

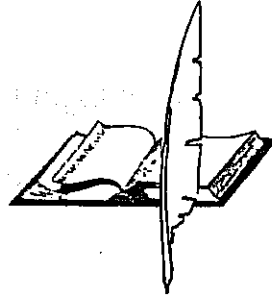
المعرفة

مجلة ثقافية شهرية

- * العرب والغرب : افتراق المرجعية وأشكال النبعية .
- * في المصطلح الفلسفي : الروح والنفس .
- * حركة الشعريين سوريتية : ١٩١٤ - ١٩٦٣ .
- * الاسطورة والتاريخ في المشرق العربي القديم : بكودة
- * موت المائتين : شعر .
- * يوم في حياة مجنون : قصة .

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية
تصدرها
وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية

هيئة الإشراف

انطون مقدسي

د. عدنان درويش

د. حسام الخطيب

د. الياس نجمة

سليح عيسى

رئيس التحرير

عبد الكريم ناصيف

الاستاذ الفني

زهير احمو

الخطوط:

عبد الزاهر القصبياقي

تمويه

- المراسلات باسم رئيس التحرير :
جادة الروضة - دمشق - الجمهورية العربية السورية
- ترتيب مواد العدد يخضع لأعتبارات فنية ، ولا علاقة له بقيمة المادة او الكاتب .
- المواد التي تصل الى المجلة لا تعاد الى اصحابها سواء انشرت ام لم تنشر .
- ترحو « المعرفة » من السادة الكتاب ان يرسلو موضوعاتهم منسوخة على الآلة الكتابة ، وذلك تسهيلا للعمل .

سعر النسخة الواحدة (١٥) ل.س او ما يعادلها
تضاف اليها اجرة البريد خارج القطر

في هذا العدد

٤ رئيس التحرير

— طوبى للنقد البناء

□ الدراسات والبحوث

٨	أحمد يوسف داوود	— العرب والغرب [افتراق المرجعية وأشكال التبعية]
٤٤	عدنان بن ذريل	— في المصطلح الفلسفي [الروح والنفس]
٦٢	ترجمة وإعداد : شاهر عبيد	— النرجسية في الثقافة المعاصرة
٧٧	د. منذر عياشي	— الإسلوبية والدراسات الإسلوبية
٩١	اسماعيل عامود	— حركة الشعر في سورية ١٩١٤ - ١٩٦٢

□ الإبداع

١١٦	عبد الفتاح عكاري	◇ شعر — موت المائتين
-----	------------------	-------------------------

١٢١	د. محمد الحاج صالح	◇ قصة — يوم في حياة مجنون
-----	--------------------	------------------------------

□ آفاق المعرفة

١٢٢	د. هاني يحيى النصري	— البنية التي تهمننا
١٢٨	محمد الحامدي	— استراتيجية الفكر الصهيوني
١٤٦	عيسى فتوح	— د. لويس عوض [جوانب من حياته وآثاره الأدبية]
١٥١	ترجمة وإعداد : كمال فوزي الشرايبي	— نافذة على العالم
١٧٧	بإدارة: عبد الرحمن الحلبي	— الأسطورة والتاريخ في المشرق العربي القديم (ندوة)

□ أخبار المعرفة

٢٠٢	إعداد وتقديم : محمد سليمان حسن	— الندوة الدولية للثقافة العربية الإسبانية عبر التاريخ
		— ندوة حول الانتفاضة
		— أخبار ثقافية
		— إصدارات

طوبى للنقد البناء

رئيس التحرير

كل من يعمل يخطئ . تلكم هي القاعدة ، لكن ليست هنا المشكلة ، المشكلة في استمرار الخطأ . ولكي لا يستمر الخطأ لا بد من معرفته ومن ثم الاعتراف به . فالبعض يخطئ ثم يعلم أنه مخطئ وهذا هو الحكيم فاعتدوا به ، البعض الثاني يخطئ لكنه لا يعلم أنه مخطئ وهذا غر فاعلموه أما البعض الثالث فيخطئ ثم يرفض الاعتراف بأنه مخطئ وهذا هو الجاهل فاجتنبوه !!

اذن ، البداية دائماً في المعرفة ومن هنا كان على المرء دائماً ان يقف وقفة المتفحص المتأمل ، يراجع ما فعل ويدقق ما صنع فيفرز الخطأ من الصواب كي يتجنب الخطأ ويعزز الصواب ومن هنا كان النجاح والافخاق: ينجح من ينقد ويراجع ، ويخفق من يأخذ العجب بكل ما يفعل فيكرر الخطأ المرة تلو المرة دون ان يكون لديه استعداد او مقدرة لان ينقد او يراجع .

هذه المراجعة قد تكون ذاتية .. يكفي المرء ان يلقي نظرة على ما فعل فيحدد موضع الخطأ كي يتجنبه في المستقبل ، وهذا هو النقد الذاتي الذي يعد هبة سماوية لا يتمتع بها إلا القلة ، أما الكثرة فعايزة عن ممارسة ذلك النقد ، وماذا إن كان المرء عاجزاً عن نقد ذاته او لم يكن لديه رغبة أو فناعة به أصلاً ؟

هنا تبرز مهمة النقد وهنا تكون الحاجة اليه ماسة ، فعين النقد وحدها تستطيع روز الأشياء وتدقيقها ، تميز غثها من سمينها وصالحها من طالحها . النقد وحده يستطيع القيام بدور الدليل المرشد في تيه الحياة ومناهاتها فيصحح ما ارتكب من اخطاء ويقوم ما اعوج . ذات مرة قال عمر

بن الخطاب ، وهو خليفة المسلمين ، شيئاً فصحته له امرأة فقال : اخطأ
عمر واصابت امرأة ولم ير في ذلك ضيراً ولا غصاصة .

إنها عين النقد تلك التي تكون أكثر موضوعية وتوفر للأديب أكثر من
زاوية نظر فتوفر له الدقة والصواب . لتتصور عالماً بغير ناقد يصحح أو
حكيم يوجه ؟ إلا يكون عالماً أشوه لا يرى إلا بعين واحدة ؟ إلا يكون عالماً
مسطحاً ببعد واحد وزاوية نظر واحدة ؟ ألا تنتفي عنه الصحة والتكامل ؟
إلا يختل فيه توازن العلاقة الجدلية بين الأشياء ، تلك العلاقة الأزلية
الخالدة ؟ ترى ألا يكتمل الرأي بالرأي الآخر ويترسخ كما يكتمل النهار
بالليل والصيف بالشتاء ويترسخ ؟

ولئن كان الإنسان بحاجة لعين الناقد المصحح تلك على
الصعد كافة فإنه على الصعيد الأدبي والثقافي أمس حاجة
وأكثر تطلباً ، فللأديب يكتب للآخرين والآخرين هم الذين
يعطون ما يكتبه قيمة . إنهم يحسن تلقيهم وشدة تجاوبهم يحددون
أهمية ما يكتب أو عدم أهميته ، يبينون له صواب ما يقدم أو خطاه ،
والناقد المتمرس منهم هو الأجدر بمثل هذه المهمة فيأخذ بيد الأديب
مصححاً وموجهاً ، هادياً ومرشداً .

مد كتب أرسطو « البوطيقا » أو « فن الشعر » وجد النقد نفسه
يتربع على عرش الحركة الأدبية ، رقيقاً ملازماً وأخاً أكبر للابداع ، العلاقة
بينهما عضوية لا تنفصل ، إذ كيف يمكن أن يقوم ابداع بغير نقد أو نقد بغير
ابداع ؟ هي ذي علاقة التلازم في العيش والترابط في الوجود ، فحيث ،
يزدهر الأدب يزدهر النقد وحيث يضمحل يضمحل ، كلاهما ضروري
للآخر ومبرر لوجوده وداعم لاستمراره . لهذا وجدنا حركة النقد تنشط
حين نشط الأدب الاغريقي ، شعراً ومسرحاً وملحمة ، كذلك كانت الحال
مع الأدب الروماني أو الانكليزي أو الفرنسي ... الخ ..

وإذا عدنا الى تراثنا العربي نجد حركة النقد قد ازدهرت أيما ازدهار
مع ازدهار الأدب ونشاط الكتابة . فمع تطور الحركة الابداعية وتناميها
ظهر نقاد وشارحون وبرز دارسون ومصنفون ، بل ظهر من يتناول الشعر
العربي كله ويصنف شعراءه كلهم الى مراتب وطبقات ثم يضع معايير للشعر
وأحكاماً للكتابة . وهكذا صدرت عشرات بل ربما مئات الكتب في النقد

والتصنيف تدلنا حتى اليوم على المدى الذي كانت فيه الحركة الأدبية ناشطة مزدهرة .. كما برزت عشرات الأسماء اللامعة في ذلك الميدان منها على سبيل المثال لا الحصر : الجاحظ ، ابن سلام ، ابن قتيبة ، ثعلب ، المبرد ، الصولي ، الجرجاني ... والقائمة تطول .

يقول ابن قتيبة : الشعر أربعة : منه ما يعجبك معنى ولفظاً ومنه ما يعجبك معنى دون لفظ ومنه ما يعجبك لفظاً دون معنى ومنه ما لا يعجبك لا لفظاً ولا معنى ، ثم يضع بالتفصيل ما يقصد بالمعنى واللفظ وشروط الإعجاب وعدم الإعجاب .. ترى ألا يضع بذلك المعايير والأحكام التي يمكن لكل معني أن يهتدي بها ويستفيد ؟

واليوم ، نحن نشهد حركة إبداعية موارده بالحركة ، واعدة بالعطاء لكن يظل السؤال قائماً ، هل ثمة حركة نقدية تواكبها وبالمستوى نفسه من المور والوعد ؟ لماذا لم يتبوا النقد المكافحة التي ينبغي أن يتبواها ؟ هناك محاولات ولا شك ، وهناك من يعمل مخلصاً في هذا الميدان ولا شك لكن هل نستطيع أن نقول إن هناك حركة نقدية حقيقية تقوم بدورها الحقيقي ؟

معظم ما لدينا من نقد يمكن أن ندعوه بالنقد الصحفي الذي ينضوي بمعظمه أيضاً تحت أحد بندين : نقد الاطراءء والمديح أو نقد التشهير والتجريح ، الأول يصفق ويرت الأكتاف والثاني يظهر العيوب ويتسقط الأخطاء والعثرات وما أبعدهما كليهما عن النقد البناء ذاك الذي لا بد له من أن يتصف بصفات أساسية ثلاث : الموضوعية ، الشمولية ، والعمق ، ذلك أنه بالموضوعية وحدها تنتفي الصبغة الشخصية وبالشمولية تنتفي المحدودية وبالعمق تنتفي السطحية .

إنه النقد البناء الذي يترك ان عليه مهمة مقدسة لا بد له من ادائها ايا كانت العراقيل والصعوبات الا وهي الأخذ بيد الحركة الأدبية وتطويرها ، تنويعها وتصحيح مسارها ، دفعها قدماً وإغناؤها أو كانت تلك الحركة كاعمى بلا دليل وكان الأديب كخابط ليل بلا نجم قطب وسفينة بلا منارة .. فمتى يكون لنا ذلك النقد البناء ؟

رئيس التحرير

العرب والغرب [افتراق
المرجعية. واشكال التبعية]
احمد يوسف داوود

في المصطلح الفلسفي
[الروح والنفس]
عدنان بن ذريل

الترجسية في الثقافة
المعاصرة

ترجمة واعتماد :
شاهر عبيد

الإسلووية والدراسات
الاسلووية والبحوث
الدراسات والبحوث
د. منذر عياشي

حركة الشعر في سورية
١٩٦٣ - ١٩١٤

اسماعيل عامود

الدراسات والبحوث

العرب والغرب

« افتراق المرجعية

واشكال التبعيّة » *

أحمد يوسف داوود

يظهر النقد الأدبي العربي المعاصر فقراً عميقاً في إرساء أسسه المفهومية على « الروح الحضارية » الخاصة التي كونت تمايز الوجودية العربية خلال التاريخ . وهو بذلك يتجاهل أن أنواع الأدب العربي يجب أن يحتكم تقويمها ودرسها إلى مرجعية مستنبطة من تلك الروح الحضارية الخاصة ومستندة إليها . فتلك الروح تبرز ذاتها في ذلك التمايز الذي هو محصلة حركة الآليات والديناميات العربية بما تتضمنه من « نظام معياري قيمي » ، إذ تستمر هذه الحركة عبر التاريخ بإنتاج وإنضاج الهوية القومية خلال تفاعل العناصر الذاتية فيما بينها في حد ، وتفاعل الذاتي مع الموضوعي البشري العام في حد آخر ، وينجز الأدب - في هذا السياق المركب - كواحد من أهم أشكال التعبير عما هو فردي في حدود تمثل الفرد المبدع لمتحصلات تلك الحركة في برهة وجوده التي يعاين شروطها .. والتي يستند في كشفها وصياغتها إبداعياً إلى أسس المرجعية في الروح الحضارية الخاصة والناطقة لمجتمعهم .

إن هذا المدخل المعم ، الذي سنرجع الى التفصيل فيه مرة بعد اخرى في هذا البحث ، يطرح علينا بصورةً مجددة - وكأولويات - امر إعادة النظر في قضايا تدخل في صلب نظرية الأدب : كتحديد معنى الحلم والواقع .. وصلة الأدب بالواقع .. ودور الأسطورة في إنشاء الأدب .. ومسألة أسطورة «الراهن» و « الحدئي » المباشر الذي به وعبره يتم التعبير عن « مركب الواقع » .. وبالتالي : مسألة المستويات الدلالية المتفاوتة لما تعطيه « اللغة » في النص الواحد بالنسبة للقارئ ولكيفية القراءة وزمنها .. ومسألة من نوع : حدود التشابك والتفاعل بين الموروث الفهمي / اللغوي / الاعتقادي القيمي وبين مستجدات الراهن في ما أسميناه « مركب الواقع » ... الى آخره . وهذا كله يعيدنا الى ضرورة البحث في خصوصية التكون التاريخي لمجتمعنا ، وتحديد اصوله المتأصلة وعلاقتها بما هو إنساني عام .. ثم الى الكيفية الفردية التي بها المبدع - ووفقاً لشروط تكوينه المخصوصة - يتمثل مركب الواقع ويعبر إبداعياً عنه ، فيما هو يعاني تراجيدياً حياته ذاتها تحت ثقل هذا المركب وعبره ، ومن خلال انكشافاته الحديثة له بما هي « الراهن ، والمباشر » ... الى آخره ، أيضاً .

وهكذا نجد انفسنا امام أولويات منهج في النقد ، قد لا تكون - منفردة - جديدةً بئناً . ولكن الجديد الذي نبحث عنه يكمن في استخدامها كمركب متكامل من اجل استخلاص « معيارية نقدية » موحدة من تركيبيتها ، بغية كشف معنى فردية العمل الإبداعي .. بما هذه الفردية - بكل ما تعنيه من موهبة وثقافة وقدرة على التعبير والإيصال والإمتاع والكشف - هي الإطار الوحيد إبداعياً : ليس فحسب الانكشاف « العام / مركب الواقع » في صيغه الكلية والشاملة .. بل أيضاً - أساساً - : لتجسيد الحلم الإنساني الأعلى باختراق قيود الموجودية المادية في « الواقع الواقعي » بإعادة بناء تفصيلات من هذا الواقع في « واقع فني » ، ليس في حقيقته مجرد حالة من التمثل الموازي للواقع الواقعي بل هو اصلاً حالة تجاوز له بتعبيرات مادته ذاتها .

ولقد عانى النقد العربي حتى الآن من التبعية الكاملة معرفياً من قبل ممارسيه : إما لغرب الغرب الرأسمالي ، وإما لشرق الغرب الاشتراكي ، وإما لقيم معيارية تراثية هي - وإن كانت منسجمة مع المرحلة التي أنتجتها من الحياة العربية - قد أصبحت اليوم متخلفة حتى إنها قد تشكل عبئاً ضاراً في أغلب الاحوال .

وسنلاحظ هنا - قبل الدخول في تفصيل امر هذه المظاهر الثلاثة - ان ثمة ما لا يحسب حسابه في اساس كل معرفة صحيحة تنتجها اية منظومة مجتمعية بشرية . هذا الذي « لا يحسب حسابه » - رغم اساسيته - يمكن إيضاحه بإيجاز فيما يلي :

إن اية معرفة تنتج في سياق حركة التاريخ العام إنما هي معرفة غائية اي ذات هدف من إنتاجها . والمنظومة المجتمعية إنما تنتج المعرفة تعبيراً عن حقيقة رؤيتها المخصوصية للعالم ، ولكيئونة الكون العامة ، ولذاتها في إطار هذه الكيئونة . وهي بذلك تريد ان تحقق قاعدة مفهومية لضمان بقائها بصورة ناجمة . فهي إذاً محكومة - تبعاً لهذه الغاية - بأن تنتج معرفة مفتوحة ، اي قابلة للتطور والتطوير ، سواء من داخلها أو بحوارها مع أشكال المعرفة التي تنتجها منظومات مجتمعية اخرى . وحين يتوقف هذا الانفتاح على التطور ، أو لنقل : هذه القابلية للتطوير ، يتجمد نظام القيم المعيارية الذي يحكم حركة هذا « النموذج المرئي » أو ذلك ، فينتقل أفق البقاء الناجع ، ويتوافق هذا بتعفن البنى التي تتركب منها المنظومة المجتمعية صاحبة ذلك « النموذج المرئي » ، ويحدث الموت الحضاري العام إن لم يحدث الانقراض الفعلي لوجود المنظومة المجتمعية ذاته .

إن هذا يضعنا مباشرة أمام امر الفهم الصحيح لمكونات « الهوية القومية » ولمكونات الذات الحضارية المميزة لوجود « المنظومة المجتمعية » في سياق حركة التاريخ المستمرة ، مثلما يضعنا اما ضرورة حرية التطور المفتوح للمنظومة « كامة » على قاعدة التفتح الدائم لمكونات هويتها القومية تفتحاً ديموقراطياً تظل فيه « الاسس المعرفية العامة للذات في العالم » تخدم البقاء الناجع بفعالية إيجابية ملائمة للتجدد الدائم في الشروط الذاتية والموضوعية ، وليس العكس !

إن أشكال التبعية الثلاثة المعرفية لوجودنا الراهن ، كما عكسها النغد العربي المعاصر في اتجاهاته الرئيسية ، كانت كلها تقوم على إلغاء الذات الحضارية والهوية القومية إما لصالح نموذج « غرب - غربي » أو آخر « شرق - غربي » أو ثالث يختصر تاريخ الوجودية العربية كله في « لحظة » منتقاة من هذا التاريخ ويجمده كله عندها بإحائه إليها إحالة ميتافيزيقية - مثالية - .

فلننظر في امر هذه الأشكال الثلاثة إذاً على أنها مشكلات لا في معرفة ادبنا المعاصر نقدياً فحسب بل باعتبارها أيضاً مشكلات في معرفة خصوصية ذاتنا الحضارية مبتدية في الالادب ونقده .

المشكلة الأولى :

حين وطىء الغرب ارضنا العربية مستعمراً كان قد أنجز نهائياً « معرفته لذاته في العالم » ، وهي المعرفة المتجسدة في صيغة « نظرية المركزية الأوربية في الثقافة » . وكانت الغاية في هذه الصيغة المعرفية واضحة : إنتاج تفوق القوة بإنتاج التكنولوجيا المتفوقة ومستلزماتها من أجل نهب أمم الأرض واستعبادها ، لغاية تحقيق الربح الأقصى بامتلاك ثروات الآخرين عن طريق مختلف وسائل الابتزاز التي يهيئها إنتاج تفوق القوة التكنولوجية .

إن فهم الوجود الانساني كله على انه مادة فحسب إنما هو الأساس المعرفي الضروري لفكرة « الربح » حيث تحال كل العلاقات البشرية الى الاقتصاد ، وتحال فكرة التقدم الإنساني كلها الى إنتاج الثروة ، ويحال الصراع الاجتماعي -الداخلي والمبادل - الى مجرد صراع لامتلاك الثروة . وعلى كل إنتاج إبداعي في سائر مجالات الإبداع أن يخضع لهذه « الروحية » التي اصبحت في واقع الأمر روحية عصر كامل لم ينته حتى الآن في سائر اركان الكرة الأرضية ! وغني عن القول إن كل أفكار الحرية والديموقراطية والعلم .. الى آخره قد حددت تماماً - كمفاهيم - في حدود هذه الروحية المتبدلة القاصرة !

إن « المركزية الأوربية » قد قصرت كل إبداع بشري على « العرق الآري » الذي شهد ذروة اكمال إبداعه الأولى في « معجزة الإغريق » القدماء ، ثم عاد فأكمل طريق عبقرته في « معجزة الغرب الحديث » .

وهكذا ، قصر التاريخ الإنساني على مجريات الأحداث منذ ٧٥٠ ق.م حتى اليوم الذي اكملت فيه أوربا المعاصرة هيمنتها على العالم ، وفي الرقعة الأوربية الممتدة من الشواطئ الشرقية للبحر الادرياتيكي الى الشواطئ الغربية لإنكلترا وإيرلندا ... وفيما بعد دخل البشر جميعاً في التاريخ : إما عن طريق الإلحاق بالقوة بأوربا ، وإما عن طريق خلق استطلاات لها في أميركا وأستراليا وجنوب افريقيا . في هذا الإطار المتسر للتاريخ لا قيمة لاي منجز خارجه ايا كانت صيغته ، باستثناء « معجزة العبرانيين في اكتشاف التوحيد » حيث إن هؤلاء - حسب نظرية المركزية الأوربية - قد تولد من معجزتهم دين الغرب الذي هو المسيحية(١) .

(١) ليس أكثر من المصادر الدالة على اسس « نظرية المركزية الأوربية » ومعانيها . وكمثال

إن المثل الأدبي الأعلى في هذه النظرية هو المنجز الهوميري في الشعر الملحمي، وهو إنجازات المسرحيين الإغريق الكبار في الشعر المسرحي . كما إنه في النحت أعمال فيدياس وسواه . إلخ .

وحين بدأت « نهضة ! » الغرب الحديثة أخذ يستلهم تلك الأعمال على أنها ميراثه الكلاسيكي . وهكذا كان كورني وراسين ومنشئ انشودة زولان ، مثلما كان دافنتشي وانجلو وسواهما : مجددين لذلك الميراث الكلاسيكي الأدبي والفني بينما كان شكسبير مثلاً تجاوزاً جديداً أعلى للكلاسيكي الشعر المسرحي . . اي إنه إضافة « آرية » جديدة على معطيات « المعجزة الأولى ! » !! وعبر تطور الغرب ذاته . على أسس المركزية الأوروبية والروحية العامة للعصر الذي صار هو صناعه كمركز جديد لإنتاج نمط جديد من الحضارة . ولدت بقية المدارس الأدبية الغربية : الرومانسية والواقعية ، والواقعية النقدية ، والسيرالية . والدادائية ، والرؤية . . الى آخره .

وعبر تعميم الهيمنة الغربية والروحية العامة لعصر الهيمنة الغربية . جرى أيضاً تعميم هذا التصنيف للأدب الغربي على أنه هو المعيار الوحيد الصالح لكل آداب العالم . إذ ما الذي تساويه هذه الآداب ما دام أصحابها لم يحق لهم شرف دخول التاريخ قبل وقوعهم تحت نير العبودية الغربية الجديدة؟!!

وحصراً : أية قيمة لكل الأدب الذي أنتجته المنطقة العربية منذ عصور سومر ومصر وبابل والمدن السورية المريقة . انتهاء بآخر ما كتبه شاعر أو أديب عربي من الحقبة العربية الإسلامية؟!!

إن التقد الأدبي العربي في هذا القرن - وبسبعية كاملة - قد بنى كل مفهوماته على أساس التصنيف الغربي والروحية الكامنة خلفه . فليست ملحمة جلجامش ولا أي من النصوص الدينية القديمة في الوطن العربي إلا « أساطير » وثنية سافلة مسفلة . . وليس الشعر العربي الجاهلي أو الشعر العربي في الطور الإسلامي إلا « غنائيات » لا ترقى الى عظمة الإنتاج الملحمي الغربي ، وليست الف ليلة وليلة مثلاً إلا « حكايات شعبية » تفقر الى البنائية الفنية

←→

واضح وقريب يمكن مراجعة كتاب « تاريخ البشرية » لارنولد توينبي - ترجمة نقولا زيادة - الأهلية للنشر - مع ضرورة الانتباه الى ان توينبي يعيد إنتاج هذه النظرية خلال كتابه هذا بعمق أبعادها العرقية ، ولكن ، ولكن بتموين متقن !

التي نموذجها : رواية الغرب .. كما إن المقامات - كلها - ليست إلا تمرينات
 نثرية قد تشبه القصص لكنها شيء غير ذلك !! وكل ما أنتج في الحقبة العربية
 الاسلامية هو « الكلاسيك » العربي ! يستوي في هذا التقويم : معلقة امرئ
 القيس مع موشحات الأندلسيين وأشعار الصوفية وقصائد أبي تمام ورجز
 رؤبة ... ! وفي الأدب الحديث الذي أنجز خلال هذا القرن ، كان علينا ان نسرع
 بإنتاج ما يطابق « المنجز الأدبي الغربي » نصاً وتقداً ، فكانت لنا : رومانسية
 في الشعر لدى الشابي (٢) وجماعة أبولو (٣) - لاحظ التسمية ! - ، وكانت لنا
 رمزية ، وملاحع سرالية . وواقعية ، وواقعية نقدية . في الشعر والرواية
 والقصة .. مثلما كانت لنا « كلاسيكية جديدة » شعراً ونثراً ! كنا نسابق
 الغرب في إطار التبعية الكاملة له .. وكنا بذلك نلغي روحيتنا الحضارية
 المخصوصة ، مخرين - رغم كل ما كتب في القومية العربية وعنها - عن اكتشاف
 الأعماق والابعاد الحقيقية لهويتنا القومية . ولنظامها المعياري القيمي ، عبر
 تاسيسه ونموه وأشكال تظاهراته في إطار حركة تاريخنا المخصوص الذي اثبتنا
 في كتاب مستقل (٤) انه مستقل منذ خمسة آلاف عام واستمر فاعلاً بقوة جعلت
 منطقتنا العربية - الى وقت قريب - مركز حركة التاريخ البشري الكلي !

ولم تكن هذه التبعية للغرب الراسمالي هي بالنسبة لنا ، فمع نهاية الحرب
 العالمية الثانية اخذ يبدو بوضوح نوع آخر من التبعية للغرب .. إنما :
 الاشتراكي . هذه المرة !

المشكلة الثانية :

خلال النصف الثاني من القرن الماضي كانت حركة التطور المخصوصة في
 الغرب قد ولدت من داخلها نقيضاً لها على المستوى النظري تمثل في المنهج
 الماركسي كما صاغه كارل ماركس وفريدريك أنجلز . وهذا النقيض أنجز على
 مستوى الممارسة السياسية بناء الدولة السوفيتية بدءاً من ١٩١٧ على يد لينين
 ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كان حلف كبير من الدول الشرقية الاشتراكية
 قد أقيم . ثم توالى قيام عدد من النظم الاشتراكية في أصقاع أخرى من العالم .

(٢) هو أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي المشهور . مات شاباً في ثلاثينات هذا القرن ،
 وشعره أقرب الى الرومانسية الثورية حسب التصنيفات الشائعة .

(٣) جماعة شعرية أسسها في مصر الشاعر أحمد زكي أبو شادي ، ومن اعلامها الشاعر علي
 محمود طه .

(٤) « المراث العظيم » ، يصدر غربياً .

في حقيقة الامر لا تبدو الماركسية نقيضاً شمولياً لاسس حضارة الغرب الحديث وروحية العامة ، وإنما هي إعادة صياغة من منطلقات أكثر انسانية : لتلك الاسس ، وللعلاقات المترتبة عليها ، ولجملة الآليات الخاصة بهذا النمط الحضاري والتي تحدد سمات روعية بتحديددها لنظامه المعياري القيمي الخاص .

ففي اساس « معرفة العالم » ماركسياً تقع « المادة » بما هي البدء والغاية في حركتها الجدلية الدائمة . . والكائن الإنساني ومنجزاته جميعاً ما هي الا نتاج تلك الحركة المحكومة بقوانينها الأزلية/الأبدية . وإذا فان التركيز النظري قد جرى على كشف هذه القوانين سواء في مظهرات كينونة العوالم او في الوجود المجتمعي للبشر بمختلف اشكال تعبيرات هذا الوجود عن « ذاته » ، اما الهدف العام لهذا « التركيز النظري » فهو كشف الكيفيات التي بها يجري إنتاج المزيد من الوفرة او الثروة ، وإعادة توزيع هذه الثروة توزيعاً عادلاً بين المجتمعات المختلفة وداخل المجتمع الواحد وبما يكفل تحقيق السعادة للبشر .

وعلى هذا يبدو تاريخ البشرية برمته على انه مجرد سعي لإنتاج الخيرات المادية وتصارع عليها ، اي أن الاقتصاد في النهاية هو محرك التاريخ ، وما تبقى من الفعاليات والطموحات والاحلام البشرية هو مجرد إكلمات ومستلزمات تقتضيها التظاهرات المخصوصة لهذا المحرك بين حقبة وأخرى من أحقاب التاريخ .

والواقع اننا نجد انفسنا هكذا ما نزال داخل الروحية العالمة لنمط الحضارة الغربي الحديث كما قلنا . ورغم كل ما في « المعرفة » الماركسية من تجديد للعلم ، وما في اهدافها من إنسانية على المستوى الملموس في الممارسة السياسية / الاجتماعية ، فإن إحدى أسوأ محصلاتها النهائية هي تجاهل النزوع الفطري لدى الكائن البشري الى تجاوز قيود كينونته ، والارتباط : لا بما هو كوني وحسب بل بما رآه الفكر البشري علة متعالية لوجود الكون

وبتعبير آخر : إن الماركسية ، كإحدى متحصلات العلم والفلسفة الغربيين في القرن التاسع عشر تشطب على حلم الإنسان بالخلود ، وتحيل الكائن البشري الى صيغة من الوجود المادي القابل للقياس حتى في ادق خلجاته ، وهو بذلك لا يفادر كونه إحدى « السلع الطبيعية » . . . واستثنائيته الكامنة في وعيه لذاته ، بما هو مجرد ظاهرة مادية آنية ومحسوبة بدقة ، ترتد عليه بأسوأ التعاسات الممكنة مهما تمكن من إنتاج خيرات وفيرة وأحسن توزيعها بعدالة مطلقة !

وفوق هذا وذاك ، فان المنهج الماركسي في تحليله للتاريخ وللمجتمعات البشرية لم يتجاوز المناخ الذي نشأ فيه : مناخ نظرية المركزية الأوروبية ، مع نفي القول العرقية عن هذا المنهج بالطبع . إن « معجزة الإغريق » ظلت قائمة ، وظل عصرهم هو سقف تاريخ العالم . ولا ادل على ذلك من ان العصور البشرية تقفز مباشرة من المشاعية الى عصر الرق الذي صنعه الرومان تأسيساً على مقدماته الهيلينية عموماً والاسبرطية خصوصاً . ثم يلي ذلك عصر الإقطاع الغربي فعصر الرأسمالية . وكل ذلك حسب التقسيمات الماركسية التي لم تغادر أوروبا كما نرى بوضوح ! وحين رأى ماركس انماط وجود مجتمعي أخرى خارج هذا التخطيط الأوربي الخالص اضاف الى « انماط الانتاج الكبرى » الأربعة المذكورة ما عرف باسم « نمط الانتاج الآسيوي » ، ولكن .. من خارج !

كانت التحليلات التي رسمت كل خطوط المنهج تستلهم النموذج المجتمعي الغربي في عصر نمو الرأسمالية ، كمحصلة لتطورات النموذج ذاته في العصور السابقة عليه .. وربما نحن نفهم الآن بدقة أكبر معنى ملاحظات ماركس على الفن الإغريقي : وكونه الفن الذي يتجاوز ما قرره « المنهج » تجاوزاً استثنائياً من أن كل فن يظل انعكاساً للواقع الاجتماعي / الاقتصادي الذي انجزه !(*) باختصار ، ظلت الماركسية - رغم كل ما قدمته على مستوى النظرية - أسيرة النمط الحضاري الغربي الحديث سواء في أسس تكوينه أو في روحيته العامة ، فهي بذلك نقيض تعديلي لآليات فعاليته وهدفها وليست النقيض الشمولي له بصورة اجمالية وجذرية . إنها برهنة هامة جداً - او لنقل : انها البرهنة الأهم معرفياً نظرياً وتجربة ممارسة - في عملية الانتقال النهائي والجدري من نمط الحضارة الغربية الحديثة الى نمط عالمي جديد ارقى وأكثر نجوعاً .. لكنها برهان من برهان النمط ذاته في النهاية !

وفي الممارسة الاجتماعية / السياسية / الاقتصادية / الثقافية التي تمت خلال سبعين عاماً في الاتحاد السوفيتي أولاً ، ثم في دول المعسكر الاشتراكي حتى مستهل تسعينيات هذا القرن ، تمت ولادة مدرسة جديدة في الأدب والفن

(*) راجع هذه الملاحظات في ص ١٩٥٧ وما بعدها من « نصوص حول اشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية » لماركس - ترجمة لجنة باشراف د. صادق جلال العظم - دار ابن خلدون

عرفت باسم « الواقعية الاشتراكية » ، وهي في الواقع تمظهر إبداعي تطبيقي على مقاس الأطروحات النظرية التي سبق عرضها في سماتها العامة .

ومنذ خمسينيات هذا القرن أخذ الترويج في الأدب والنقد العربيين يشهد لهذه المدرسة مع اشتداد الابتزاز الامبريالي الاستعبادي ضد الوطن العربي . واشتداد اهتمام المعسكر الاشتراكي بمساعدة العرب في الكفاح ضد هذا الابتزاز وما يرتبه من مشاكل . . . وعبر ذلك كان يشهد بانطباع ساعد الأحزاب والتنظيمات الماركسية وشبه الماركسية في كثير من اقطار الوطن العربي . وفي هذا كله وخلالها كنا نشهد الانتقال من تبعية لغرب الغرب اى تبعية لشرق الغرب دون توقف ذي قيمة لمراجعة الحقائق . ولاستكشاف خصوصية وجودنا الحضاري العام وهويتنا القومية بصورة ناجعة .

ما من شك في ان توق الكتلة الكبرى من البشر خلال التاريخ الى حسن توزيع الثروات ، والصراع من اجل عدالة هذا التوزيع . قد وجدنا منذ وقوع اولى حوادث الظلم الكبرى في التاريخ الاجتماعي . واذا كانت الاشتراكية هي صيغة تنظيمية عليا لتحقيق هذه العدالة فنحن واجدون هنا عدة امور تستاهل التوقف :

١ - كل منجز ادبي في اي مكان واي تاريخ، عبر عن الصراع ضد الظلم ينتمي بمعنى ما الى الواقعية الاشتراكية . . . لكن هذا الاستنتاج المنطقي الصحيح ليس صحيحاً في النهاية بمعايرته على المعنى المحدد لمصطلح « الواقعية الاشتراكية » .

٢ - ان غالبية « المنجز الادبي » في التاريخ الانساني يخاطب في الانسان مالمس اقتصاديا او ذا منشا اقتصادي مهما حاولنا ان نصنع له من تفسيرات تحجره في هذه الخانة . ان الحلم الانساني اذ ينشئ ابداعيا ما يخاطب به الاعماق المشتركة بين جميع البشر يبدو اكبر بكثير من مجرد الصراع على « الثروة المادية » ومقتضياته وتحولاته . وهذه مسألة يجب الاعتراف بها . إن « الظاهرة الانسانية » ترفض في معطياتها العلة ان تكون مجرد « دود حوبر اقول » لا يريد كل منها الا ان يكون على « ورقة التوت » التي من حقه ان يقرضها ، ثم يفزل شرنقته الثمينة غير آبه بما يحدث له بعد ذلك ا

٣ - كي تكون هناك « واقعية اشتراكية » ينبغي ان يكون هناك مجتمع اشتراكي إنساني نموذجي فعلا . اما التعبير الادبي / الفني عن صراع الانسان

ضد اوضاع فاسدة متخلفة كما في الوطن العربي بصورة عامة فهذا يضعنا عند « الواقعية النقدية » في احسن الاحوال ، وليس عند « الواقعية الاشتراكية »!

{ - ان العدالة الكاملة في توزيع الثروة يستهدف - حسب النظريات - تحقيق اقصى حد ممكن لتفتح شخصية الفرد في اطار مجتمعة واطرار الانسانية . . ولكن ، ، تفتح الشخصية من اجل ماذا ؟ ونحو ماذا سيتجه ؟! من اجل انتاج المزيد من الثروات؟! دودة الحرير؟! ام الجراد الذي لا يشبع؟! ام توليفه منهما؟! لا . ان الحلم الإنساني الاعلى بالخلود . ويتجاوز قيود الوجودية المادية ، حاضر دائما . وعلينا ان نعترف بانه الاساس في الابداع وما تبقى عارض . وإن طال امده التاريخي !

طبعاً ، قيل لنا دائماً الى حد الاملال - تفقوا بالفردوس الارضي الاشتراكي الذي اوشك بناؤه ان يكتمل فهو « مسيحكم » الجديد المخلص لكم من كل عبودية : على الارض ، لا في « ملكوت السموات » . . كرزوا للواقعية الاشتراكية ، ومجدوا « الإنسان » الاشتراكي الجديد ، واستريحوا الى حسن الختام ! وكثير منا فعل !!

وفجأة جاء من يقول لنا بالوقائع : ليس ثمة اي « فردوس اشتراكي » . ولا « مسيح جديد مخلص » . . كل شيء يحتاج الى إعادة بناء من الاساس ، وكل مسيح نفسه . . وكفى اوهاماً !

والآن نستطيع ان نرى في اية تبعية كنا نفرق انفسنا ، ولما يجف بعد ذلك الحبر الذي اغرق القراء عن السجلات حول « البطل الايجابي » و « البطل السلبي » في الأدب (*) ! وربما الآن نستطيع ان نسأل : ماذا كان الفرق بين الكرازة بامجاد « المخلص الجديد » وبين مديح البحري للمتوكل مثلاً؟!!

- إن التبعية للغرب الامريالي إذا كانت قد اقتضت ان نعيد ترتيب ادبنا ونقدنا وأسس معرفتنا لذاتنا في العالم بما يرتضيه ذلك الغرب مع التوكيد على ذاتنا البائسة كتابع « يجب » ان يتوازي من المتبوع فإن التبعية الجديدة لشرق الغرب قد تطلبت منا انكار حتى ذاتنا البائسة والدوبان كلياً في المخلص الاشتراكي كي ما نعطيه فرصة خلاصنا بالشكل الامثل !

(*) راجع بهذا الشأن وغيره الكتاب الذي جمعه د. فيصل دراج لحوارات عدد من الكتاب تحت عنوان (حوار في علاقات الثقافة والسياسة) منشورات دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية - دمشق ١٩٨٤ .

لقد كانت مشكلة الإبداع تحت مظلة الواقعية الاشتراكية هي مشكلة تكرار النسخ « بالفوتوكوبي » عن « بطل » يستحيل أن يهزم .. وليس من حقه أن يهزم ! فالنصر حتمي . والحتمية لا جدال عليها في ذاتها بل الجدال على كيفية تحققها ! وهنا ، لم يكن هناك أي مكان للديالكتيك !!

وإذا كانت فردية انفراد ، بما هي حالة وعي متميزة في الإطار الجمعي / المجتمعي ، يجب أن تحقق باخضاعها لما تقوله الكليشيهات السلطوية اخضاعاً كلياً كيما يكتمل انجاز بناء « المجتمع الاشتراكي » ذي الملامح الفردوسية الاكيدة .. فان هذه الحالة هناك قد لقيت معادلاً عندنا هنا على مستوى فهم الإبداع نقدياً : فردية المبدع ، كوعي متميز يعبر أدبياً عن نفسه ، ليست الا « مؤامرة شريرة » فالاصل هو « المجتمع ، وانتصار المجتمع ، والانتصار لقضايا المجتمع » ! أي مجتمع ؟!

إنه المجتمع الانكليزي / النموذج كما عينه ماركس وانجلز تحليلياً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ثم أعاد السيد جدانوف رسمه بالابيض والاسود ليس غير : البروليتاريا والراسماليون ، وما عدا ذلك يجب شطبه رغم أنه تحت انوفنا مباشرة !! كانت صورة « النموذج » تنسحب علينا تملعاً ! بلى .. لكأننا لم تكن الا بقعة من قلب اوربا ، ولما تكتشف بعد !!

المشكلة الثالثة :

مع هاتين التبعيتين كان في الطرف المقابل نموذج ثالث من التبعية يتحرك . وهذه المرة ، كانت هذه التبعية تلفينا بما نحن استمرار لصيرورة الوجودية الحضارية المتأصلة المخصوصة تحت يافطة كبرى عنوانها « تراث الاجداد » في محاولة معارضة قاصرة لغرب الغرب وشرقه في آن واحد .

ماهو التراث الذي تحرك باسمه اصحاب هذه التبعية الجديدة ؟

مبدئياً ليس هناك اعتراف بتاريخ عربي يسبق الطور الاسلامي باستثناء قرنين من تاريخ - او لنقل : من حكايات وأشعار - قبائل شبه الجزيرة العربية . وهذان القرنان يوصمان بأنهما « مرحلة الجاهلية » .. وعرب تلك القبائل مرفوضون دينياً ، مباركون في كل شيء آخر تقريباً . من هناك يبدأ التراث منحصرأ في « اللغة » يحسبان اللغة مجرد ملفوظات ذات قواعد لتنظيم اللفظ وفي الشعر .. ثم يأتي « الماضي المجيد » الذي ملا الاغاني والكتابات طيلة اكثر من قرن وظل مع ذلك غائماً لا ملامح له . إنه مجرد ملفوظ يمكن تحميله بأية « رغبة مجيدة » ! وان شئنا أن نحدد مدلوله قلنا : إنه ، باستثناء

فترة الدفقة البنوية الاولى ، لا يزيد عن ان يكون حصراً لمفهوم التاريخ في شخصيات من طراز : الوليد بن عبد الملك ، وهارون الرشيد والمأمون . . وحصراً للأدب في اعلام : كامريء القيس ، جرير / الفرزدق / الاخطل / ، ابو تمام ، البحري ، عمرو بن بحر الجاحظ ، الهمداني ، الحريري ، ابو نواس ، ابن الرومي ، ابن زيدون . . وآخرون بينهم المتنبي بلا جدال !

هنا كان الميراث مثلاً أعلى نهائياً لا يجوز تجاوزه بحال ، او لنقل : تجاوز اساليبه واشكال تعبيره الاديبي . وكان وعي التاريخ يتضمن حالة الغاء للزمن ، ولنا أخيراً ، نحن البشر الذين أنجبتهم حركة مجتمعاتنا خلال سيورة الزمن . إنك تستطيع ان تجدد ولكن على مثال أبي تمام فيما قبل من تجديده ، وتستطيع ان تصف إنما على طريقة ابن الرومي ، وبفضل ان تتغزل على طريقة جميل لا على طريقة ابن أبي ربيعة . . ومن الافضل ان تربط ناقة قرب سربك ، فهذا هو دليل الاصاله خصوصاً إن كان هناك سيف ولو صدناً ، وبالطبع سوف تحتاج الى صحراء صغيرة في بيتك كصحراء النفوذ والى كثير من الاطلال والاثنائي وبعر الغزلان ان كنت تريد ان تتوطن ابداعياً في اصالة لا يدخلها شك !

أصحاب هذه التبعية انقاصرة للتراث لم يعترفوا بالاحقاب الطويلة التي سبقت الاسلام والمسيحية ، وصارت « ميراثنا » شئنا ام ايننا . . ولم يعترفوا بضرورة دراسة التراث في اطار حركة التاريخ وصراعاته المركبة ، على اعتباره تعبير وجودنا التاريخي الحي داخل تلك الصراعات ! دراسة التاريخ هكذا تكشف معايينا التاريخية وفضائلنا معاً . . تكشف تمذهباتنا المسكينة لا ضد التدين الصحيح فحسب بل في كل مناحي حياتنا العربية السابقة ، وتعري بالتالي حقائق تبعثراتنا اللاحقة . ونحن لا نريد كشف « مثالبنا !! » للعدو ! نحن لا نريد ان نجعله يرى غير فضائلنا وقوتنا التاريخية كي نرهبه !!

وهكذا تركنا « العدو » يصنع لنا المثالب ويعثر مفهوم موجوديتنا الحضارية ويفتت البناء التاريخي لهويتنا القومية على هواه ، فيما نحن مستمرين في التفني « بالماضي المجيد » سادرين في ما يشبه العمل الكامل ! والذين حاولوا اعادة النظر في التراث خارج هذا الاطار كانوا : اما محكومين بالتبعية المعرفية لغرب الغرب واما بالتبعية لشرقه . وهكذا كان من طرائف « الابداعات النظرية ! » كتابات وآراء لو سمينا بعض اصحابها لرجمنا من جميع الاطراف ! وهكذا ايضاً مانزال نسمع اصداء التفجع والنحيب من قبل جميع التبعيين التراثيين علي « ضياع تاريخنا واصالتنا ! » ، لان الشعر

الجديد ما عاد يلتزم بالعمود ! فيالحجم الكارثة !! تخيلوا : ايعقل ان تصير الحياة الراهنة شيئاً مختلفاً عن زمن الوليد بن عبد الملك؟! او لكأن فلسطين لم تضع ، والاستعمار لم يقع ، قبل ان يبصر الشعر الجديد النور !!

هذه التبعة الجديدة - وهي تساهم مثل سابقتها واكثر في تضييع خصوصيتنا الحضارية اذ تحصر التاريخ في شخصيات وظروف منتقاة حسب المزاج ، وفي تضييع الهوية القومية لانها لا تقيّمها راسخة على اساس استقرار صيرورتنا التاريخية عبر صراعات التاريخ المعينة - حصرت همها النقدي في الحرب على الشعر الحديث باسم الاصاله بما هو مؤامرة ! اما تجاه القصة والرواية والمسرح فلم يكن لها هم بناتاً ، لان اصلاً اجناس تأمرية وافدة ومرفوضة جملة وتفصيلاً !!

بعد تشخيص هذه الاشكال الثلاثة من مشكلات التبعة ، كيف يمكن ان نعيد اسس الحقيقة الحضارية العربية الى نصابها كي نصل الى معنى « فردية المبدع وذاتيته » ونخلص الى تحديد مقبول لمعنى الابداع وجوهره في اطار خصوصيتنا ، ثم نحاول بعد ذلك استخلاص اسس معيارية لنقد المنجز الابداعي الادبي ؟ !

لنبدأ من التاريخ حيث يقع كل شيء . ولنلاحظ اننا هنا سنستخدم مفهوماً لفكرة « العالمية » على الشكل التالي :

في كل حقبة من التاريخ ثمة مركز رئيسي لانتاج الحضارة ومراكز هامشية واستطالات للمركز . ان العالمية تعني اتساع الدخول في علاقات تفاعل وتأثير متبادل بين المركز الرئيسي وبين المراكز الهامشية والاستطالات التابعة للمركز الرئيسي . فكل بلد يشمل مفهوم « العالمية » يجب ان يكون قد دخل او ادخل بقوة في تلك العلاقات . وبمعيار الادراك الصحيح لمعنى التاريخ الحضاري العام فان هذه الحدود لذلك المفهوم هي حقيقة لا جدال عليها .

ان تقسيمات « المركزية الاوربية » لاطوار التاريخ ، وهي تقسيمات اعاد مراكز صياغتها حسب نمط الانتاج في كل منها ، تفعل عسراً رئيسياً كبيراً ، ثم تستبدل طوراً بآخر ، وفق مفهوم « العالمية » الذي قدمناه . فلذا سلمنا بان الفترة البشرية السابقة على اولى انشاءات التحضر كانت هي المرحلة

المشاعية أو الطور المشاعي ، فاننا نجد ان طور الرق لا يتبدى إنجازه حسب خصوصية نمط الانتاج فيه الا منذ القرن الخامس قبل الميلاد على ابعد تقدير . فثمة إذا نصف التاريخ الحضاري من حيث الامتداد الزمني يقع خارج التصنيف الاوربي او يشطب منه . فإين كان هذا الطور ، وما خصائص نمط الانتاج فيه ؟!

من المعروف الآن بعد الكشوف الاثرية الكبيرة التي تمت في منطقتنا العربية ان بدء التاريخ الحضاري يقع على قوس بمتد من منطقة الخليج العربي الى بلاد الهلال الخصيب فمصر والاجزاء الشرقية من ليبيا ، ثم نزولاً الى النوبة فبلاد بونة (= بانه ؟ البان ، اللبان ؟) التي يقدر انها سواحل الصومال فاليمن .. ومن المسلم به الآن ان شبه الجزيرة العربية هي التي امتدت هذه الاقطار - التي سنسميها « الدائرة الحضارية العربية » - بمنشئي الحضارة فيها في وقت غير محدد بعد انهيار العصر الجليدي في الالف العاشر ثم في اوقات معروفة بالتقريب ، عبر خطوط للانتشار البشري أهمها : بادية الشام . ثمة خلاف انشاه « العلم الغربي » حول اصول السومريين والمصريين . وقد عالجتنا هذا الخلاف المفتعل في كتابنا السابق ذكره - الهامش ٤ - استناداً الى معطيات هذا العلم الغربي ذاته واثبتنا : لغوياً ، واعتقادياً ، وانتاجياً ، وتركيبياً اجتماعياً ، وجنسياً .. ان هذين الشعبين ينتميان الى المجموعة الاثنية ذاتها التي عرفها العلم الغربي بأنها « الشعوب السامية » (٥) ، مع انها لم تكن الا مجموعات قلبية عربية ، تدلنا اعادة قراءة نصوصها المكتوبة - باعادة تصويتها خلافاً للتصويت الغربي المتمحل - انها كانت تتكلم لهجات عربية لا تختلف في شيء عن البنيان اللغوي الاساسي الذي يحتويه « المجموع اللهجي الحجازي » المعروف بالعربية الفصحى .

وعلى أي حال ، فان ميراثهم العام ظل مستمراً في مجموع الدائرة الحضارية العربية التي انتهت الى سيادة عرب الطور الاسلامي ووراثتهم لذلك الميراث . واعادة قراءة القرآن الكريم خارج اطر التمذهب ، وبروحية جديدة

(٥) بشأن معنى « السومرية » واصل السومريين وحقيقة وجودهم كجزء من مركب ثقافي واحد مع الاكاديين العرب راجع كتاب هنري فرنكفورت « فجر الحضارة في الشرق الادنى » - الفصل الخاص بسومر - ترجمة ميخائيل خوري - منشورات مكتبة الحياة - بيروت ١٩٦٥ - خصوصاً هامش ١ ص ٦٥ - كما يمكن بشأن اصول المصريين مراجعة ص ٥٤ - ٥٥ منه مع ملاحظة الهوامش .

تأخذ منهاج علم التاريخ في حسابها ، ترينا حقيقة هذه الوراثة الكاملة لكل ما هو ايجابي في المنجز الحضاري العام لأولئك العرب الأوائل ، وليس « الساميين ! » كما اعادت المركزية الأوروبية « انتاجهم » معرفياً لغايات سيئة غير خافية (٦) .

ان هذا الطور الحضاري الملقى من تقسيمات العلم الغربي ظل وحده « الحضارة العالمية » ، رغم وجود مركزين جانبيين يتطوران للدخول في العالمية منذ ١٥٠٠ ق.م ، ويتأخران كثيراً جداً في هذا الدخول (٧) .. ورغم وجود الاستطالة الحثية والميتانية في آسية الصغرى وبعض منطقة الجزيرة السورية ، والاستطالة الاغريقية في بلاد اليونان منذ العصر الميكاني أو الميكني في القرن ١٣ ق.م حيث لا يظهر الهيلينيون ذاتهم الا بعد منتصف القرن الثامن قبل الميلاد! وغني عن القول انه في هذا الطور قد تم تأصيل أصول الحضارة البشرية عموماً ، والاستمرار في انتاجها وتطويرها فلسفة وفناً وعلماً وديناً - مع ملاحظة ارتباط كل معرفة بالدين ارتباطاً كلياً في الدائرة الحضارية العربية - حتى جاء ازدهار التجارة اليونانية في القرنين الخامس والسادس ق.م فلحق الاغريق معرفة الشرق العربي خارج ارتباطها بالتقاليد الدينية ، مثلما لقنوا تلك المعرفة اثناء عمل كثرة كثيرة منهم في الارتزاق العسكري عند المصريين حيث تشقق أبناء الجالية المرتزقة والمتاجرة منهم بالثقافة المصرية / السورية ... فأعيد انتاج المعارف خارج اطار « الاسرار المعبدية » ، أي على أسس تجريدية جديدة . وهنا نعر على حقيقة ما يسمى لدى الغربيين : المعجزة الاغريقية !

لقد تميز النمط الانتاجي / الاجتماعي / الاعتقادي الديني في الدائرة الحضارية العربية خلال هذا الطور بما يلي :

١ - الالوهة المتعالية مطلقة التنزيه هي مالكة الكون كله ، والارض وما عليها بما في ذلك : الانسان واقداره .

٢ - يوضح الاستقراء الصحيح للافكار الدينية العربية في هذا الطور

(٦) راجع كتاب بير إدوسي « مدينة ايزيس » ترجمة فريد جحا - منشورات وزارة التعليم العالي - دمشق ١٩٨٠ .

(٧) يدخل بعض الهند الاكلاها في حدود القرن ٧ ق.م ويتأخر دخول الصين الى القرن ٢ ق.م في اعلى التقديرات .

ان الالهة ليست هي المحاثة بذاتها في الكون الجرمي ، بل المحاith وحده هو فيض قدرتها الاول . ففي مصر يكون هذا الفيض هو (آت + أم = الظهور الام = الاتم) وهو موجود فوق بحر عماء المادة الجرمية البدئية التي تحتوي مبدا الحركة في صورة افعوان او تنين . وفي سومر يكون هذا الفيض هو (إيل = حول إل = قوة الله) ثم سيوضح لنا النص الاكادي / البابلي المسمى ملحمة الخلق كيف يكون « إيل » - وقد صار لفظه هنا مردخ = المرضخ أي القهار - موجوداً في بحر عماء المادة الجرمية البدئية المواراة بالحركة التي تتخذ صيغة فوضى شرانية ، وعندها يقوم المرضخ بتنظيمها بالكلمة الخالقة تماماً كما يفعل آتم الذي هو « الفتاح » في ما يسمى « نظرية منف » الدينية(٨) .

ان الخلق بالكلمة يتم وفق قانون خلق إلهي يسمى في اللهجة السومرية نمو (= النمو أي استمرار الحياة الكلية ، ثم الناموس كما أعيد أينا اللفظ بعد تعربه في اليونان) ولفظة « نمو » نجدها في مصر في خ نم- وهو « أخو النمو » مبدا (= رب) الخلق البشري والاختصاب الحيواني (غنم ، بلبدل الخاء غنياً .. وهو يشخص في صورة كبش) .. ونجدها : ممو في ملحمة الخلق .

وإذا ان الفيض الاول لقدرة الالهة - والذي ليس هو ذات الالهة - يتمظهر على مستوى الكون الجرمي المخلوق في جملة مبادئ كبرى وصغرى لمجموع الظواهر في حركة هذا الكون بما فيها « المبدأ الانساني » الذي شخص رمزياً بالحاكم / الاب الاعلى للمجموعة المجتمعية مثلما شخص النور الالهي / مظهر القدرة في الشمس والقمر والنجوم ... وعلى هذا فان هذه المبادئ التي دعيت ارباباً (الرب = العالي ، السيد) يمكن لكل منها ان يتماهم في الآخر بما هو من جوهره ، والكل من جوهر فيض القدرة الاول الذي ليس هو جوهر ذات الالهة المتعالية بحال .

لقد كانت ذات الالهة بتعاليتها غيباً لا يدرك كنهه وكانت بذلك منزهة عن التشخيص والتشخص ، ويشار إليها أو الى حضورها الاكيد بمنصة مرتفعة في قدس أقداس كل معبد .. فهي اذا غير مدركة بذاتها بل يستدل عليها بمظاهر قدرتها المؤكدة لوجودها في النتيجة .

(٨) قام استنتاجنا هذا على استقراء عشرات الدراسات والكتب المؤلفة عن حضارة شرقنا العربي القديم . وهذا الاستنتاج تلخيص لاستقراءاتنا التي اثبتناها في كتابنا « الميراث العظيم » المذكور في هامش [.

وقد أوضح الاستاذ اندريه يارفي كتابه « ماري » (٩) ان احدا من الباحثين لم يعثر في الشرق القديم على اي تماثيل او منحوتات للالوهة ، وكل ما عثر عليه هو « قرابين نذرية » قدمها عباد تظهرهم تماثيلهم وهم يكادون يدوبون ورعا ووجدا . . . كما اوضحت السيدة اليزابيت رايفشتال في كتابها « طيبة في عهد امنحوتب الثالث » (١٠) عند حديثها عن معبد الكرنك ان التماثيل الضخمة كانت موجودة خارجا في حرم المعبد ، بينما كان قدس الاقداس خاليا دائما من اية تماثيل او منحوتات . والنصوص الفرعونية عن « الاله المتعالي » تظهره على انه لا يمكن تمثيله في الحجر ، ولا يمكن ان يرى في الصور المنحوتة ومامن عمل ومامن قربان يمكن ان يقرب اليه ، وليس في الميسور ان نجعله يأتي من مكانه السري . مجهول هو المحل الذي يحل فيه ، ويتعذر ان نلقاه في المزارات المنقشة ، فلا وجود لمسكن يمكن ان يحتويه ، وليس يسعك ان تدرك صورته في قلبك (١١) . والنصوص المشابهة التي تنص على مثل ذلك كثيرة وتشمل كل احقاب الحضارة في مصر .

اما في بلاد الرافدين فان العلامة الكتابية 𐎶𐎵 التي تقرأ « ذو نجر ، وآن او آنو » تدل على الالوهة باطلاق ، بينما تلحق اسماء بقية « الأرباب / المبادئ » بهذه العلامة عند كتابتها دليل نسبتها اليها او لنقل : فيضها منها . وقد بلغ عدد الأسماء التي تسبقها هذه العلامة ما يقارب اربعة آلاف (١٢) .

اننا نبغي من هذا الاستطراد ان نوضح ان ما اشاعته الدراسات الغربية عن تعدد الالهة في الشرق العربي القديم ليس صحيحا بتاتا . اما تعدد الأرباب مبادئ الظواهر بما هي تجليات للقدره الاولى الفائضة في الكون الجرمي المخلوق ، فهو امر واقع وطبيعي . ويجب ان يرى هذا الامر في اطار التطور في عمل المقدره التصنيفية التجريدية للذهن . . اي ان تعدد الأرباب هو امر آخر غير تبعض الالوهة او تعددها . انه « صيغة تعبيرية » لفهم الكون بما هذا الفهم هو « الطريقة » لمعرفة « الحقيقة الالهية » المتعالية المنزهة . . وبما هذا الفهم هو الوسيلة

(٩) ترجمة رباح نفاخ ، منشورات وزارة الثقافة بدمشق ١٩٧٩ .

(١٠) ترجمة ابراهيم رزق - منشورات مكتبة لبنان - بيروت ١٩٦٧ .

(١١) راجع ص ٦٠ وما بعدها من « الديانة الفرعونية » ليوس بد - ترجمة يوسف سامي

اليوسف - دار منارات ١٩٨٧ .

(١٢) راجع « البنية الذهنية في الشرق المتوسطي الآسيوي القديم » تاليف د. يوسف الحوراني

دار النهار للنشر - بيروت ١٩٧٨ .

البشرية الممكنة لتفهم « الذات » ومسؤولياتها الإيمانية وفق قانون الخلق الإلهي وغاياته .

إن « الاسرارية » في تدين شرقنا العربي القديم هي دليل آخر مواز على صحة ما نذهب اليه . والنتيجة من هذا الاستطراد ان ذلك التدين لم يكن وثنيا متسفلا كما صورته الدراسات الغربية المستهذية أصلا بالنص التوراتي الذي يسفه قصدا كل عبادة في الشرق !

وإذا ، ان قاعدة الايمان في الدائرة الحضارية العربية تستند جذويا الى الاعتقاد بالالوهة كما نفهمها اليوم . والتصنيف ، لفهم كينونة الكون كمجموع للظواهرات الجرمية المسيرة بمبادئ القدرة بما هذه المبادئ فيوضات صغرى من الفيض الاثم الاول - وهو ما سوف تكرر الافلاطونية الحديثة في صياغة تجريدية أعلى . . ذلك التصنيف ينسجم مع مستوى من تطورات قدرات الذهن البشري على التجريد ، ليس غير !

وضمن هذا السياق الإيماني فإن كل حركة انسانية وكل فعالية وكل سلوك أو تفكير انما هو في حقيقته ممارسة للعبادة ، ان لم يكن سيء الى « الخلق الإلهي » ويشير خلافا فيه . . اذ يصبح عندها فعلا شرانيا معارضا ومرفوضا . اما الطقوس فهي صيغة مخصوصة من أفعال التعبد . ولأن الالوهة بذاتها لا يمكن التوجه اليها بالطقوس لاستحالة ادراكها او تصورهما حتى في القلب كما يذكر النص المصري ، فان هذه الطقوس توجه اذا الى مبادئ القدرة التي يمكن مخاطبتها لمحايتها في المادة الجرمية . . فالمبادئ ليست وسيطاً بل هي دليل . وهنا نعثر على معنى « الوصول الى الحقيقة عبر الطريقة » . ان العرب القدماء اذا لم يكن دينهم « عبادة الأصنام » . . ولغتهم تعبر عن ذلك . فالصنم لغويا ليس الا « ذونم » على الحقيقة الالهية المتعالية ، اي انه دلالة على حضورها في كل مخلوق . وكل خلق هو مقدس مبدئيا لأن في قدرة خلقه نمط تلك الدلالة .

والنص القرآني الكريم يؤكد ذلك ، اذ : أداء الطقوس التعبدية للأصنام غاية كمال التقرب الى الله ! لكن المقدرة الذهنية التجريدية كانت قد ارتقت بعيدا جدا زمن نزول القرآن ، وكان لا بد بالتالي من الغاء « منظومة الرموز » التعبدية المتوارثة ، واستبدالها .

وعلى هذه القاعدة الإيمانية التي لها هذا النهج المركب في التعبير عن ذاتها نخلص الى الميزة الثالثة .

٣ - الخلق جميعا متساوون امام الالوهة مبدئيا . ولهم - وعليهم في الوقت ذاته - استثمار خيرات الارض التي خلقتها الالوهة وحملتهم امانة الحفاظ على استمرار نجوع الحياة فيها . فكل ملكية اذا هي « حق انتفاع » يثبت بالعمل المنتج الذي هو وسيلة لاداء تلك الامانة ، والذي هو « خير » محض . . وكل نقض للتساوي المبدئي بين البشر هو خرق لتلك الامانة فهو شر تجب محاربته ! ان هذه الامانة تتبدى لنا على انها « الوعي الانساني » لظاهرة الوجود وغاياته الالهية العرفانية . . وهذا ما استعبر عنه آية قرآنية خاصة معروفة .

٤ - تنفيذا لمسؤولية حمل الامانة اقامت المجموعات القرابية ، التي تشكل منها المجتمع الحضري العربي الأول ، كل منها حول معبد مكرس لاحد الأرباب ، تعبيرا عن التمايز المخصوص داخل « الكل المجتمعي » . . وجرى تقاسم حق الانتفاع بالأرض وبالانتاج على اساس التنظيم في « مشتركة معبدية ، او اخوية معبدية » يؤدي كل فرد فيها ما يقدر على ادائه من اعمال وياخذ حصصه من الانتاج العام الذي كان جزء منه يقدم كاحتياطي لمعبد الاخوية ، وجزء آخر للمعبد الأكبر في المدينة - الدولة ، وجزء ثالث للقصر . . . وبعد طرح النفقات الكهنوتية في المعابد والقصر كانت « الاحتياطات » تخرج في الأزمات والجوائح العامة وتوزع على أفراد المجتمع عن طريق معابد الاخويات دون مقابل (١٣) .

ولنلاحظ هنا ان هذه النفقات لم تكن « ضرائب قسرية » بل كانت « حقا » لازما لاداء جزء حيوي من العملية الكلية المتمثلة في اداء « حمل الامانة على الوجه الأكمل ، من وجهة نظراولئك المتحضرين الأوائل . فالطقوس التي كان يمارسها الكهنة او يخضع لها الحاكم هي « فعالية رمزية » لها من القيمة مثل ما للعمل المنتج في الاطار الاعتقادي كما لخصناه قبلا . وبهذا المعنى ليست الأعمال الفنية والعمارية الدينية الكبرى في الوطن العربي القديم : لا أعمال أرقناء ولا حتى « أعمال سخرة » ! وانه لمن السخف بمكان معالجة اوضاع مجتمعات ، لها هذا النمط من الروحية الحضارية ، على انها كانت تنقسم الى : اوليفارشية اقطاعية عسكرية ، والى بروليتاريا مسترقة . . كما يقول احد الكتب المقررة في احدى الجامعات العربية !

(١٣) درس هنري فرنكفورت نموذج هذا النظام المعبدى في الوثائق السومرية دراسة معبرة - راجع

كتابه المشار اليه في هامش سابق .

وما من شك في أن هذا الطور الحضاري العربي الأول ، والذي سنسميه منذ الآن « طور الانتاج الضماني المعدي » أو « طور الضمان المعدي » اختصارا قد ولدت في رحمه عناصر تعفنه وسقوطه أخيرا . وكان لتواتر الفزوات على مراكزه الحضرية خصوصا شرقي المتوسط من قبل القبائل الآسيوية والأوربية المتبريرة ما دفع بتلك العناصر الذاتية للاستشراء والتعجيل في ذلك السقوط بعد خمسة وعشرين قرنا من الاستمرار الناجح !

ان التطور التاريخي لا بد أن يأخذ مجراه . . لكن اسقاط هذا الطور من التقسيمات الشائعة لتاريخ البشرية يسقط من الحساب امر دراسة اصول الحضارة البشرية كلها دراسة صحيحة . وهو ، بالقدر الذي يوفر « المصادقية المصطنعة » لنظرية المركزية الأوربية ، يوفر استمرار تبعيتنا لمسلماها ومعجزاتها مثلما يوفر امر تفتيت اصول « هويتنا القومية » وأصول الخصوصية التي لوجودتنا الحضارية الكلية .

٥ - يتميز البنيان المجتمعي العام الذي تطور من الاخوية المعبدية الواحدة أو من مجموع عدد من الاخويات بأنه بنيان قرابي شرائحي . ويدبر ذلك البنيان المجتمعي هرم اداري يتسم بأن ممارسته للسلطة ذات طابع الفائي متدرج : من قاعدة الهرم الى رأسه الذي هو « الحاكم الأب الأعلى » .

ان الشرائح القرابية العليا تثبت في آلة الهرم الإداري تبعا لحجم قراباتها المخصوصة وقوة هذه القرابات داخل البنيان الكلي . وبالمقابل : تعود تلك الشرائح فتعزز حجم قراباتها وقوة فعاليتها في البنيان الكلي حسب « آلية تبادل » تحافظ باستمرار على صيغة هذه التركيبة عموما .

وكل تفسير مجتمعي انما كان في حقيقته اعادة ترتيب لوجوديات القوى القرابية المخصوصة داخل الكل ، ليس أكثر . ولهذا كله بالطبع دلالاته وانعكاساته وتعبيراته التي يجب أن تؤخذ جميعا بالحسبان .

٦ - عبر ما قدمناه عن هذا الطور تتضح لنا المبادئ التي تشكل عليها النظام المعياري القيمي الناظم لمجمل العلاقات المجتمعية . ان قواعد هذا النظام المعياري تظل المرجعية العامة المعترف بها داخل البنيان المجتمعي القرابي وداخل حركة سلطته الادارية ، في الحد الأدنى المقبول لقوة المرجعية ، رغم كل حالات النشوز التي لا تستطيع الوصول الى حد الخروج الشامل على هذه القواعد التي تترتب عليها اسس الوجودية العامة ، واسس الروحية الحضارية لمجمل البنيان المجتمعي .

انا في اساس النظام القيمي المذكور نجد ذلك الارتباط الصميمي - على القاعدة اليمانية - بين الفرد والموضوع .. حيث الفرد مثبت في اطار بنيته القرابية المخصوصة ، وهذه مثبتة في الكل المجتمعي الذي هو مثبت بدوره في الطبيعة والكون . ان الاستجابة من قبل الفرد - بفاعلية ايجابية - لمتطلبات العملية المجتمعية هي استجابة - في الاصل - لحلم الخلاص الاخير بالخلود في « الالهي » ، وليس لنفعية مادية عارضة . ان الفرد يحقق روحيا ، باستجابته تلك ، حلم التجاوز لقيود موجوديته المادية عبر استحضار « الالهي » في كل سلوك بشري او طبيعي ، كما يصير « الانساني » حاضرا في « عالم الالوهة » : في الحياة وبعد الموت !

وهذا بالطبع يرتب حدوداً مختلفة كلياً لمعايرة المفهومات - في مختلف الصيغ المعبرة عنها - عما الفناه من جوهر نفعي كلي السيطرة في روحية حضارة الغرب الحديثة . وسوف نرى لاحقاً اننا ما زلنا حتى الآن ، رغم كل التطورات نعيش روحية ذلك الطور في خطوطها العامة مثلما اننا ما زلنا نعيش في تركيب مجتمعي قرايبي لم يتفر جذرياً عن الصيغة التركيبية للمجتمع العربي في طور الضمان المعبدي ، وإن ادخلت فيه تكييفات علائقية واسعة خلال توالي العصور ! وعلى القاعدة اليمانية المذكورة قبلاً نجد الاعتقاد بمبدأ المساواة البدئية بين البشر جميعاً بالنسبة للالوهة . والنصوص المؤثقة قد ذكرت ذلك ، مثلما اشارت إليه الألقاب والصفات التي اسبغت على « مبادئ القدرة » في الكون المخلوق ومنها الحاكم / المبدأ الانساني ! إن المساواة هذه ، والاعتقاد الراسخ بها ، يتضمنان احترام كل حياة .. خصوصاً : الحياة الانسانية . وتشي التحية العربية المتوارثة « السلام عليكم او لكم » بعمق هذا الاحترام .. ولعل ابراهيم الخليل قد كسب سمعته المدوية في الشرق العربي القديم - عدا ثورته العرفانية بالاتجاه الروحي مباشرة الى الالوهة - من انه اول من الفى الاضحية البشرية مستبدلاً إياها بالقربان الحيواني كما تم قصته مع اسماعيل في القرآن الكريم . ومن جهة اخرى يؤكد المؤرخون على أن مصر ما عرفت استرقاق الأسرى إلا نادراً ، والنص عائد الى زمن رمسيس الثالث عن تسامحه مع بقايا شعوب البحر التي صدها نهائياً عن غزو مصر نص ذو دلالة بليغة في هذا الشأن .

ويذكر فرنكفورت في دراسته لوثائق النظام المعبدي في دول المدن السومرية ما يدل على انه لم يكن هناك تمييز بين الأسرى وبين الأحرار اعضاء الأخوية

المعدية من حيث التعامل والقوق والواجبات . وحتى النصوص القانونية الراقدية بما فيها شرائع حمورابي لا تشي بتردد ذي خطر في اوضاع المسترقين وخصوصاً إذا قسنا ما في تلك النصوص على ما سيفعله نخاسو أوربا حيال الافارقة في عصر « نهضة أوربا » ، ناهيك عن : عصر سيادة روما ، او عما عرفته امريكا المعاصرة من معاملة للزوج ، او عما في جنوب افريقيا الراهنة . . . إلى آخره !

إن الانسان لم ينظر اليه ، في طور الضمان المعبدي كسلعة او مادة للربح الآتي المسفل أياً كان وضعه .

ومبدئية المساواة تستلزم مبدئية العدالة الكاملة من قبل الحاكم وجهازه الإداري ، كما في علاقات التعامل المتبادل بين الأفراد . وفي نسبة صفة العدالة الكاملة وحمايتها الى الشمس التي هي تمظهر مبدأ النور ، عند الراقدين والمصريين ووصف الفرعون بأنه « الساكن مع آت » اي العادل بإطلاق دليل على صحة ما نذهب إليه . وما من شك في أن فرصاً واسعة للظلم قد وجدت واستثمرت ، « إذ حيث توجد السلطة لا بد من سوء استخدام السلطة » كما يقول فرنكفورت ، لكن لدينا في نصوص الوثائق كثيراً من الأدلة على الاحتجاجات ضد الظلم التي تلقى من الاستجابة ما يؤمن تحقيق العدالة في حدود مقبولة . . مما لا نستطيع ابراده هنا لعدم تخصص هذا البحث في ذلك .

وبالطبع فإن العدالة والمساواة ، بما هما قاعدتان مرجعيتان أساسيتان مثبتتان في صلب قانون الخلق الإلهي يتضمنان « حسب توزيع الثروة » . ولكنهما ، في إطار روحية هذا الطور ، يذهبان الى ما هو ابعث بكثير وأعمق بما لا يقاس مما الفناه في روحية الطور الحضاري الغربي الحديث بشأن حقيقة الحياة الإنسانية ومصائرنا .

٦ - ما دامت روحية هذا الطور ونظامه القيمي المعياري يصدران مباشرة عن حمل الإنسان لمسؤولية الامانة الكبرى في استمرار نجوع الحياة في المجتمع والكون وفقاً لقانون الخلق الإلهي ومقتضياته ، فإن « الشر » يتحدد في انه كل سلوك يخرق هذا النجوع ويعرضه للخطر . ومن مقتضيات « حمل الامانة » محاربة هذا الشر بكل الوسائل المتوفرة في اشخاص من يمارسونه . وهنا تبدو « الروح الجهادية » قاعدة أساسية من قواعد الخصوصية الحضارية لذلك الطور العربي الأول .

وهنا سنجد أن « الأسرارية » إنما نشأت في التدين الشرقي حفاظاً على استمرار النجوع الحيوي العام من عبث الأشرار والجهلة . فالأساس في الخلق الإلهي للكون بالقدرة هو : الخلق بالكلمة . . والكلمة هي اللفظ بقدر ما هي العقل . وهي « سر المعرفة الإلهية » التي لا يلقاها إلا حكيم . وكل هذا مثبت في النصوص المصرية والرافدية كما إنه مشار إليه بوضوح في القرائن .

ونحن هنا نعثر على أبعاد هامة تتعلق بما نحن في صده من البحث عن منهج نقدي جديد . فالكلمة هي اللغة . . وما الأدب في النهاية إلا لغة . وهو حين يعكس تجلي الروحية الحضارية العامة في ذات الفرد المبدع فإنما هو يحقق نوعاً من الاتصال بالإلهي ، لا بالمعنى الميتافيزيقي أو الديني بل بمعنى تفتح هذه الذات باتجاه الطموح المتعالي الى تجاوز قيود الوجودية المادية عبر معاورة « الجذري / الإنساني » في هذه الروحية المخصوصة . وبذلك نجد أن معايرة الإبداع على هذه الأسس بمعيارية نقدية مستقاة من روحية نفعية بحتة تحكم الطور الحضاري الغربي المعاصرة هو تجنب لا مبرر له غير التبعية الجاهلة العمياء لتلك الروحية النفعية ومعطياتها .

غير أننا سنؤجل الحديث في هذا الآن . فما زال أمامنا طور عربي آخر شطب عمداً في التقسيمات التاريخية الشائعة وأبدل به طور غربي صغير في وقت كان الغرب فيه على أبعد نقطة من هامش الفعالية الحضارية بمنظور العالمية « الذي حددناه قبل قليل .

حين انهار الطور الضماني المبعدي العربي كانت الدائرة الحضارية العربية - باستثناء شبه الجزيرة العربية - قد وقعت كلها تحت هيمنة الفرس ، فاليونان ، فالرومان الذين أنجزوا « طور الرق » بصورة كاملة للمرة الأولى في التاريخ . وكان مفهوم انعالم قد اتسع ، إذ وصل جغرافياً حتى أطراف الهند وشمل كل أوروبا ، كما كانت الدائرة الحضارية العربية قد استطلت منذ مستهل الألف الأول قبل الميلاد لتشمل سائر بقاع الوطن العربي في المغرب إضافة الى شبه الجزيرة الأيبيرية - وبفعالية سورية أساساً .

لقد قام عصر الرق على روحية الابتزاز النفعي حيث اقتناص ثروات الآخرين بالقوة ، واستعبادهم - أو استعباد كتلة واسعة منهم - مع حرمانهم من أية حقوق إنسانية إطلاقاً . إن روما ، وارثة الروح الاستعمارية الإسبرطية قد صنعت ترف أوليفار شيتها العسكرية على حساب الشرق العربي أساساً .

وهنا يتحول الرقيق الى مجرد إنتاج ، وينعدم كل نظام قيمى خارج حدود
النفعية المادية المباشرة .

وخلال أقل من قرن ونيف كانت البنى المجتمعية في اوربا والشرق العربي
الذي الحق بها بالقوة تشهد انحلالاً وتعفنًا خطيرين . وفي هذا الاطار قامت
الثورة المسيحية بما هي ثورة قومية عربية / إنسانية / معرفية . . إذ جاءت
رداً على طغيان اليهود المكابيين « وتحريمهم » لعدد من التجمعات المجتمعية
الارمية ، بينما خيروا عرب الجليل والآراميين بين التهود أو التحريم - أي
الإبادة التامة - فتهودوا (١٤) . . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كانت دعوة
السيد المسيح أو ثورته التي انطلقت من جليل الامم (= الغويم ، ! الاقوام
غير اليهودية أصلاً) مضادة تماماً لأفكار « الشعب المختار » ولاسترقاق
روما لمن هم تحت سيطرتها من بشر . فقد كان المسيح يطلب من أتباعه إنشاء
ما يشبه الكومونات على المستوى الاقتصادي / الاجتماعي ، فكان بذلك يريد
إحياء « المشتركات الأخوية المعبدية » على اسس جديدة منسجمة مع
مستجدات العصر . وفي المجال المعرفي أحال الى الالوهة المتعالية (في ملكوت
السموات) وأعلن أنه ابن الإنسان / المبدأ ، المخلوق بالروح القدس / الكلمة
الإلهية الملقاة على مريم (= مار - أم = الام المقدسة ، نموذج الأم العليا القديمة:
نمو وتعيناتها = جوهر قانون الخلق الإلهي) . . فيما هو : مسيح أي
« ملك ممسوح » كمبدأ للوجود البشري . . الى آخره من المفهومات التي
تتقاطع كلياً مع مفهوم اليهود عن « رب » لا يرى سواهم ، مثلما تتقاطع كلياً
مع انعدام أي إيمان في روما . . وتعيد بالتالي إحياء معرفة الالوهة : عبر
مظاهر قدرتها في الكون ، أي « الوصول الى الحقيقة عبر الطريقة » . وهذا
هو جوهر الاعتقاد العربي القديم في عصر الضمان المعبدى حيث التثليث من :
المبدأ الإنساني / الحاكم / الأب الأعلى مجتمعياً (= الابن ، أيضاً واسباساً
كما في النصوص) ، ومن مبدأ القدرة الفائضة ازلياً (= الاب ، نصياً) ، ثم
من الكلمة الخالقة . . كان هو اساس الطريقة للاستدلال على حقيقة الالوهة
حسبما اوضحنا قبلاً معنى هذه « الحقيقة » وتعاليها في الفكر الديني
العربي القديم .

(١٤) يمكن يشان المكابيين وعلاقتهم بالعرب الآرميين حولهم مراجعة « تاريخ سورية ولبنان
وفلسطين » لفيليب حتي - ترجمة : رافق ، وحداد - الجزء الاول - منشورات دار
الثقافة - بيروت .

وفي الأناجيل المتداولة ثمة أكثر من نص على أن المسيح هو (ابن الله) ، لكن ذلك كان مفهوماً جيداً من قبل القديسين العرب من المسيحيين الأوائل بأنه كان « قولاً على المجاز والرمز » لا على المساواة بين الألوهة وبين المسيح ذاته ! ولقد دافع آريوس بطريرك الاسكندرية ثم نسطوريوس بطريرك أنطاكية عن الجوهر العربي للمفاهيم المسيحية . . . لكن اباطرة روما الشرقيين - بتأثير اليهود الذين أعلنوا الحرب على تجديد الموروث الديني العربي من داخل المسيحية وخارجها - غرّبوا هذا التجديد للعرفان العربي بهلنته ، أي بإخضاعه للنمط المفهومي الهلينستي الذي انشئ على غير قاعدة عرفانية . . ثم وضعت المسيحية المهلينة في خدمة المصالح الامبراطورية ، فتم بذلك إحباطها : كثورة عربية ، وإنسانية واقتصادية / اجتماعية ، ومعرفية اعتقادية .

وبهذا الإحباط أمكن لعصر الرق أن يستمر ستة قرون ونيف بعد ميلاد المسيح حتى كانت الثورة الإسلامية العربية . وقد انطلقت هذه الثورة من المنطقة العربية الوحيدة التي لم يطلها الاسترقاق وآلياته التدميرية : من شبه الجزيرة العربية .

لن نبحث في أمر قيام الثورة الإسلامية ، لكننا سنشير إلى ما يعلنه النص القرآني الكريم من أن الإسلام هو تجديد لملة ابراهيم ، وأن الدعوة الإسلامية هي وارثة جميع الدعوات النبوية - ولنقل : الثورات المعرفية / الاجتماعية / الاقتصادية - التي سبقتها في الدائرة الحضارية العربية . وكانت الاستهدافات السياسية / الاجتماعية واضحة تماماً في سيرة حياة النبي : توحيد شبه الجزيرة في دولة تحتكم إلى شريعة النص القرآني ، ثم توجيه القوة الضاربة في هذه الدولة إلى تحرير المناطق العربية ، وتحرير الإنسانية عموماً - بمفهوم العالمية آنذاك - من وثنية عصر الرق : المعرفية ، والاجتماعية / الاقتصادية ، كما جسدها الامبراطوريتان الكبيران آنذاك : بيزنطة وفارس وقد تحققت ذلك سريعاً في عهد أبي بكر الذي اكمل وافر إنشاء الدولة ، وفي عهد عمر الذي اكملت جيوشه تحرير الدائرة الحضارية العربية ، واسقطت الامبراطورية الفارسية وحجمت بيزنطة إلى الحد الأقصى الممكن . . . أما ما تبع ذلك من فتوح فكان إكمالات لهذه الأساسيات ليس غير .

إن الثورة الإسلامية إذ تنهي طور الرق بضرب امبراطوريتيه العالميتين الكبيرتين فانما تفتتح بذلك طوراً تاريخياً جديداً تعود فيه الدائرة الحضارية

العربية : المركز العالمي الرئيسي لإنتاج الحضارة وخلق التفاعلات الاجتماعية والمعرفية والانتاجية اللازمة للتطور على مستوى « العالم » ، حيث أخذ مركز الصين وكامل الهند يدخلان في هذه التفاعلات ولو على استحياء !

وفي هذه الفترة وحتى عصر النهضة كانت أوربا على اقصى نقاط الهامش الغربي لهذه التفاعلات في مداها الجغرافي الواسع . . وكانت « تنام » في ظل « نمطها الفئاني » الذي ستعتبره نظرية المركزية الأوربية عصراً أو طوراً بشرياً عاماً كلياً في التاريخ الإنساني خلافاً للحقيقة المعاينة .

إن نمط الإنتاج في الطور الاسلامي ما كان بإمكانه أن يعيد نمط « المشتركات الأخوية العبدية » لجملة كبيرة من الاسباب أهمها شروط التطور التاريخي العام في عصر الرق وما أحدثته من متغيرات واسعة في أسس الوجودية والوعي الشرين ، وفي الأسس السيكولوجية للأفراد والجماعات . فطور الرق بمحقه للذات الفردية لدى الكتلة البشرية الواسعة المسترقة أو الخاضعة للنهب الابتزازي ولد ميولاً سيكولوجية قوية مضادة لذلك المحق بإعادة التوكيد على « شخصية الفرد » وعلى أهمية موجوديته الفردية . وكان هذا يستجيب بصورة جيدة للتركيب السيكولوجي الذي يحكم موجودية الأفراد والجماعات القبلية العربية داخل شبه الجزيرة .

وهكذا فانه فيما اقر عمر بن الخطاب مبدأ الملكية الجماعية للأراضي الزراعية الواسعة في الأقطار المحررة والمفتوحة إذ نص على أن الأرض المفتوحة فيء لجماعة المسلمين ، ولا يجوز تملكها من قبل الأفراد (١٥) ، كان المجال يتهاى واسعاً : للتجارة الفردية الواسعة التي لا ترتبط بالدولة ، ولإنتاج الحرفة الذي يمد تلك التجارة بأهم موادها ! والحرفة في الطور الاسلامي كان بإمكان كل من يريد أو يستطيع ممارستها أن يمارسها ، لقللة كلفة ادواتها ولاهمية منتجاتها بالمقياس العالمي .

والاسلام ، إذ نص على شراكة الناس جميعاً في الماء والكلا والنار ومعادن الأرض ، فرض الحصة المجتمعية الجمعية في الملكية الفردية تحت اسم الزكاة . هذا إضافة للصدقات والتبرعات والهبات . . وكل ذلك على قاعدة ايمانية / اجتماعية / انسانية جديدة تحافظ على أسس روحية طور الضمان العبدية

(١٥) عن « تاريخ الشعوب الاسلامية » لبروكلمان - ترجمة نبيه فارس ومتر بعليكي - منشورات دار العلم للملايين بيروت طبعة خامسة ١٩٦٨ .

وتجاوزها - من داخل التركيب القرآني للمجتمع - في علاقات الإنتاج وأوضاع القوى المنتجة بما يستجيب لشروط التطور المتحصلة بعد خمسة وثلاثين قرناً من إنشاء العرب للتحضر .

إن النص على قيمة العمل ووجوبه في القرآن والحديث وسر خلفاء الفترة الراشدية خصوصاً هو من الوضوح الى حد لا حاجة معه لاي تفصيل أو شرح . وإذا كان النص القرآني لم يلزم بتحريم الاسترقاق فإنه نبه الى خطورته حرص على تحرير الرقيق بأساليب شتى ، وجعل العتق واحداً من أهم مظاهر العبادة .

ويبدو أن النبي (ص) كان يدرك المشكلات الخطيرة التي ستترتب على فرض عتق كتلة كبيرة من البشر تربت آليات بقائها قروناً طويلة في العمل كرقيق . . إذ ستجد نفسها فجأة دون موارد ، وفي إطار وضع إنتاجي متعفن العلاقات وراكد بصورة مفجعة ، فلا تتمكن غالبية تلك الكتلة البشرية من إيجاد موارد بديلة لاستمرارها . وعندها لا بد أن تتحول الى الفعالية الضدية المناقضة لأهداف الإسلام في استعادة نجوع الموجودية المجتمعية . وهكذا كان التشريع الإسلامي بشأن الرقيق أشبه بأن يكون رهاناً على المعطيات الايجابية للتطور ، خصوصاً وأنه قد شرع حق العبد في شراء حريته من سيده بما يوفره من العمل في حرفته إن كان ذا حرفة ، بعد أداء ما لسيده من حق في دخله .

ومن جهة أخرى فإن النظام المعياري القيمي الذي تربت عليه الروحية الحضارية العامة لعصر الضمان المعبدي قد أعيد إقراره على الأسس ذاتها في صياغة جديدة .

فالقاعدة الإيمانية أصبحت الآن - بعد التطورات الواسعة في القابليات التجريدية للذهن - تتجه بالإيمان الى الالوهة مباشرة دون « وساطة الطريقة » . إن الحضور الإلهي في كينونة الكون والإنسان حضوراً بالقدرة والإرادة هو أمر لا لبس فيه إيمانياً ، لكن ترتيبات إدراك « الحقيقة الإلهية » هي التي اختلفت . وتم إقرار أمر النظر في خلق الكون ومخلوقاته بما ذلك كله دليل على وجود الله ، لكنها في النهاية مادة للدرس العلمي لهدفية إنسانية حيوية محضة ، تعود فترتبط بالهدفية النهائية التي هي تحقيق الخلود في « الإلهي » : على أساس ممارسة « الخير » الذي يربطه الإسلام نصياً بكل ما ينفع البشر ونجوع الوجود البشري في الحياة الأرضية ، كتحقيق لـ « حمل الأمانة » على الوجه الأمثل الذي يخدم غاية الخلق الإلهي . . . وعلى أساس محاربة « الشر » الذي هو تقيض الخير جملة وتفصيلاً حيث يفرق الفرد في الاستجابة لنزواته الانانية وشهواته على حساب بقية البشر ونجوع الوجود البشري .

— ومن هنا كانت الروح الجهادية ضد الشر هي أهم القواعد المعيارية للإيمان في الإسلام . أما الطقوس التي ضيقها الإسلام الى حدود عدد محدود من الأفعال ذات البعد الرمزي لعلاقة الفرد الإيمانية بالله فهي يجب أن تخدم في محصلاتها هدفية تفتح الشخصية في إطار تفتح المجتمع ذي الوجود الناجع . . وليست هدفاً بذاتها إطلاقاً .

إن إفاء « وساطة الطريقة لإدراك الحقيقة » تستهدف في الإسلام — ودائماً نحن نعني هنا : إسلام الدفقة المحمدية في برهتها المخصوصة من الطور الإسلامي الكلي — تحقيق التفتح الإيجابي الأقصى الفعال لفردية الفرد على أساس ممارسة « الخير » بالمعنى الذي حددناه قبلاً .

— مبدئية المساواة الإنسانية التامة بين البشر حيال الألوهة في الإسلام لا جدال عليها . فالنصوص عنها في القرآن والحديث أكثر من أن نحاول استقصاءها هنا . وشرط التفاضل هو التقوى ونفع الخلق جميعاً . . ولا شرط آخر إلا العمل المنتج الذي هو ضمان بقاء الوجودية أصلاً .

— اشتراط تحقيق العدالة الكاملة في علاقة الحاكم بالمحكوم ، وفي العلاقات المتبادلة بين الأفراد . . والعدالة كمبدأ هي الأساس في التشريعات التي اثبتها النص القرآن ونصوص الأحاديث . وهي لا تقتصر على المسلمين والجماعات الإسلامية ، بل تشمل سائر البشر أياً كانت دياناتهم أو مذاهبهم ما داموا في ظلال « سلطة الاسلام » التي نراها هكذا نفيًا كاملاً للتسلط ولكل لون من ألوان التعصب : قبلياً كان أم قوميًا أم عرقيًا .

ومن المؤكد أن قواعد هذا النظام المعياري القيمي قد خرقت الى هذا المدى أو ذلك خلال فترات الطور الاسلامي المتعاقبة ، لكنها — في المحصلة العامة التي عكستها الصراعات المجتمعية الداخلية — ظلت الإطار المرجعي العام لمجمل الفئات والجماعات الاسلامية على اختلاف « رؤياتها النسقية » داخل النمط الاجتماعي / الاعتقادي الإسلامي الكلي .

ونحن نرى بوضوح بالغ كيف إن « روحية الطور الإسلامي » هي في حقيقتها صيغة مجددة « لروحية طور الضمان المعبدي » العربي القديم بما ينسجم مع شروط التطور المستجدة التي أدت — ذاتياً وعالمياً — الى ضرورة ظهور الإسلام .

وقد يكون مفيداً أن نلاحظ التناقض التام ما بين روحية العصرين الحضاريين العربيين الكبيرين وما بين عصر الرق اليوناني / الروماني ثم عصر الرأسمالية / الامبريالية الغربي الاستعبادي المعاصر .

فكلا العصرين الغربيين تقوم روحيته على فكرة التملك بالقوة الإبتزازية ، وعلى جعل التنافس على التملك لتحقيق المزيد منه بأي وسيلة كانت عبر استعباد الآخرين ونفي إنسانيتهم هو أساس الآليات والديناميات التي تعبر بها تلك الروحية عن ذاتها .

إننا نبصر في روحية العصرين الغربيين كيف يتم إنتاج الثقافة وتعبيراتها العليا في : الفكر النظري والعلم المجرد والتطبيقي ، وفي الفن والأدب ، على أساس « النفعية » الإبتدالية وفكرة الربح التي تحل المادي محل الإلهي - لا بما الإلهي مجرد ميتافيزيقيا ، بل بما هو ضرورة للفطري الطامح الى الخلود وتجاوز المحدودية في الإنسان - وبالتالي . . على أساس تحويل الكائنات البشرية ، أفراداً وجماعات ، الى مجرد سلع مدرة للربح ، حيث تمحق في النتيجة إنسانية الإنسان تحت يافطات الشعارات الزائفة عن نمو العلم وعن التقدم . . وصولاً في النهاية الى حضور شبح الكارثة الإيكولوجية التي تهدد مصائر البشرية كلها تهديداً تدميراً نهائياً ، كما هو الواقع الآن !

أما في روحية العصرين الغربيين : الضمان العبدى حيث تأصلت أصول الحضارة ، والإسلامي حيث أعيد إنتاج ذلك التأصيل في أفق جديد فإن إنتاج الثقافة قد خضع « للقيمة الإنسانية » بما هي قيمة مثبتة في أسس قانون الخلق الإلهي لمادة الكون ، وبما يستجيب لنجوع الموجودية المجتمعية في الطبيعة والكون ولما هو فطري في الإنسان من نزوع الى الخلود وتجاوز المحدودية في مادة الجسد التي يبدها الموت .

إن فكرة الربح ، بما هي غاية في ذاتها ، وبما هي آلة « تحقيق السعادة » للإنسان ، لا وجود لها في الروحية الحضارية العامة للطورين الغربيين الكبيرين . وعلى هذا الأساس فإن الفكر والعلم والأدب والفن الذي انجز في إطار هذه الروحية لا يستهدف الربح المادي بما المادة قيمة القيم كما هو الأمر بالنسبة لما تم انجازه في هذه الحقول في إطار الروحية الغربية العامة . وعليه فإن النقد ، وهو يستلهم المعيارية الغربية كي يطبقها في فهم وتقويم الأدب والفن الغربيين ، إنما يغالط ذاته بذلك . فالرجعية الروحية لاي منجز إبداعي عربي هي مرجعية تقع على الطرف النقيض من مثيلتها الغربية .

ونحن إذا أكدنا على أهمية « فردية المدع » حين بدأنا هذه المحاولة لإرساء أسس منهجية جديدة لنقد عربي جديد إنما كنا نأخذ بحسبان بحثنا : ذلك التناقض ما بين المرجعيتين ، وذلك في الوقت ذاته الذي نرى فيه أن كل مبدع في مجالات الأدب والفن هو « تعبير نسق رؤيوي » مخصوص في الإطار العام لمرجعية بيئته المخصوصة . إن أسس تلك المرجعية تتداخل متفاعلة - عبر

المفاهيم والآليات الحياتية المتوارثة بمركب وعي وسلوك تتمثله البيئة المخصوصة وتعيد نشره عبر أفرادها - مع المكونات والقابليات الشخصية الفردية للفرد المبدع ، مكونة « مركب نسق رؤيته » الخاص لذاته في مجتمعه والعالم .. في النتيجة .

وإذا كان الانتشار الثقافي في العصر الراهن - والهيمنة الثقافية للغرب المهيمن - هما من السعة والقوة الى حد لا بد أن يترك تأثيرات عميقة وربما جذرية في اي مبدع مهما كانت مرجعية الروحية الحضارية .. فإن علينا بالمقابل ان نبصر حقيقة ان اي مبدع لا يستطيع تمثل تلك التأثيرات إلا عبر « مركب نسق رؤيته الخاص » - الذي قلنا قبل قليل إنه محصلة تفاعل المتوارث مع القابليات الشخصية .

إن هذه الحقيقة تبقى على تمايز الخصوصية ، للمبدع ولمجتمعه عموماً ، في إطار الانتشار والتفاعل الثقافيين العالميين . وهذا يثبت ضرورة البحث عن الأسس المنهجية الجديدة للنقد الجديد ، والذي نحن بصدده هنا .

هل يمكن معايرة فردية المبدع الغربي بفردية المبدع العربي بعد كل هذا الذي قدمناه؟!

في الحقيقة إن فردية المبدع الغربي تخضع بالضرورة لمرجعية مجتمعه الروحية . ولأن قيمة الفرد وقيمة فرديته يتحددان بدقة وفقاً لمعيار « تملك الثروة » وشطارة الحصول على المزيد من هذا التملك ، فإن الفردية التي ينطبل لها كثيراً في الغرب هي - عموماً - « حالة امتحاق » أمام السلعة ورمزها النقدي ، سواء حصل الفرد على الملكية أم لم يحصل . إن الروحية الحضارية العامة للغرب تفسر لنا اسرار التهافت على مزيد من التملك - عند حصول الفرد على الملكية - تهافتاً لا يمكن له ان يرتوي إطلاقاً ، وتفسر أيضاً حدود موجودة الفرد واطر حريته في التنافس ، ومقياس « تفتح شخصيته » في الحد الاخير لهذا التفتح بما الفرد عبد للملكية التي لا قيمة له دونها . وهي - على هذه الاسس وتفصيلاتها - تضع امامنا حدود الصراع المجتمعي ومعانيه واهدافه ، ومدلول مصطلحات : كالتبقة والتناقض والحرية والعدالة .. الى آخره .. الى آخره ، حيث عبودية الفرد للسلعة ومعيارها النقدي - أي المالي - هي حقيقة « قاع الروحية » التي تتم عليها مجمل مظاهر الحركة الاجتماعية .

إن فردية المبدع الغربي محكومة بدورها بهذه الحدود والقيود . وهو ، في جوهر تكوين « نسقه الرؤيوي الخاص » ، إنما يعكس حالة لفهم الظاهرة

المجتمعية كما هي محيطة به . وإن تمثل سواها فسوف يتمثله وفق حدود تكوين ذلك النسق الرؤيوي الخاص به . وحين يبدع فإنه سوف يستلهم بالضرورة نسقه ذلك ، في إطار المرجعية الروحية العامة لنمطه الحضاري العام الذي تكون فيه .

إن فردية المبدع الغربي - حسب هذا التأسيس الذي يتناقض مع الفطري فيه ويكبحه - تعطي صيغها النمطية في أطر حالة الحق الشامل غير المعترف به .

هنا يتسم التعامل مع الظواهر المجتمعية الحضارية في الفكر والفن والادب بنشأومية تشتد كلما دفعت آليات النمط بمجموع البنى المجتمعية الى المزيد من التعفن . وهنا أيضاً ندرك سر النزعة النشأومية في « فلسفة الحضارة » مثلاً كما أنتجها شبنفلر وتوينبي . . وندرك سر التشاؤم في فلسفة العبث عند كامو أو في وجودية سارتر كما في أدبهما . . وندرك أيضاً مغزى ما في الفن السريالي أو التكعبي أو التجريدي من تحطيم للأشكال الطبيعية حيث ينعكس الإحباط الحضاري المريع في أقسى صيغ فنية له . . وهنا ، مرة أخرى ، نعرف اسرار الخراب الروحي التام في شعر إليوت كما في سينما الرعب لدى هيتشكوك . . وحتى مسلسل تلفزيوني للأطفال من نوع « توم وجيري » أو آخر للكبار من نوع « دالاس » لا يشذان عن هذه القاعدة !

وقبلا كان تشخيص الظواهر المجتمعية ونقدها عبر الرواية مثلاً يتم على اساس أن البطولة هي في تحقيق النجاحات المادية أو في الاستبسال من أجل إعادة توزيع الثروة بعدالة حيث تقف حدود النقد للظواهر المذكورة . تلك هي الاطر العامة لاعمال بلزاك أو لروايات مثل « الجبل السحري » و « آل بودنبروك » و « طريق التبغ » و « شارع السردين الملب » ثم روايات فولكنر عموماً . . وغيرها . . وصولاً الى بقايا سمكة همنغواي في « الشيخ والبحر » ! ودائماً ثمة تشاؤم ناعم أو صله كافكا الى ذروة لا معقولة ، وجدت ما يقابلها في مسرح العبث واللامعقول . . الى آخره . وحتى كبار الروائيين الروس عمالقة الرواية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم يشذوا كثيراً عن القاعدة .

ان أي نقد للظواهر المجتمعية الغربية في التعبير الادبي الفني لم يكن ممكناً له أن يصل الى نقضها التام بإيجابية ، فذات أي مبدع داخل الظاهرة ليست في النهاية قادرة على تجاوز المناخ العام الذي كونها .

بصورة عامة نحن الآن امام « فردية مبدع » غربي تعاني من الاحساس العميق المرير بالاحباط الحضاري الشامل نتيجة التطور الذي ولدته الآليات

والقيم المعيارية المكونة للروحية الحضارية الغربية . مثل هذا الاحباط تعكسه لنا ابداعات المبدعين العرب في هذا القرن ، لكن لاسباب جوهرية اخرى مغايرة وقد يكون ، في احد اسبابه الاكثر قوة ، نتيجة شلل الفعالية الحضارية العربية وعدم قدرتها الراهنة على التحقق تحت ثقل آليات النهب الامبريالي . . لكن المرجية الروحية الحضارية لفردية المبدع العربي لا تؤدي الى صيغة المحق الغربية للشخصية كما بينها قبالا . هنا محق الشخصية يتم بفعالية السياسة التابعة ، فالمحق يأتي من خارج بنيان الشخصية لا من داخل تكوينها الكلي في اطر مرجعيتها . . وبالتالي فان « حالة المحق » هنا لا تنبع من الجذر الحضاري للموجودية ، بل هي نتيجة لانكسار عارض تاريخيا في كفاية الوجودية ونجوعها . وهذا الانكسار مات أصلا عن الفعالية الانحطاطية لالة الدولة القراية قبالا ، وعن تبعيتها في صيغتها الراهنة عموماً .

ان محق الشخصية في المثال العربي الراهن يتحقق بتجهيل هذه الشخصية ومنعها من ادراك ذاتها ، وقمع اي محاولة انطلاق لها في اي اتجاه كان ، سواء بقوة القمع المؤسساتية القراية التي وصل تعفننها الى حد معارضتها جذريا للتطور الناجع او بقوة القمع المؤسساتية السلطوية التي تعيد انتاج المؤسسات القراية بما يخدم حركة الدولة التابعة .

هنا تبرز آليات الابتزاز الامبريالي وهي تدفع مزيداً من الكتلة البشرية العربية نحو مزيد من الافقار والخراب . وهذه الحالة تجعل للتملك - آنيا - قيمة اساسية في التطلعات العامة لمجموع افراد المجتمع . . غير ان هذه القيمة تظل خاضعة - بحساب الاعتبارات الاخيرة - الى قواعد الروحية المخصوصة للمجتمع العربي ، التي - رغم سحب نظامها المعياري القيمي من علاقات التعامل المتبادل - تظل تشتغل من وراء ظهر القمع التابع في اعماق تفاصيل الحياة .

ان نمط التبعية في شروطه الراهنة لا يتيح انتاج اي نظام قيمي بديل . فهو في اخماده للفاعلية المجتمعية يدفع الحياة الاجتماعية نحو « السلب » الكامل ، وهذا « السلب » يدفع آليات الروحية الحضارية المتوارثة لاعادة انشاء ذاتها - متكيفة بالصيغ المناسبة - خلال تصادم ارادات الافراد المقموعين في الجو السلبي المسيطر .

ولان التركيب القراي / السلطوي التابع في المجتمع العربي يبيح - هكذا - وجود « الشرائحية » ويحول دون وجود الطبقات ، بالدلول الماركسي لكلمة الطبقة ، فان الصراعات المجتمعية هنا تأخذ أبعاداً وأشكالاً ومضامين لا تقترب في شيء من مثيلتها الغربية ان نحن محصناها بدقة .

ولان الاساس المعياري القيمي للروحية الحضارية العربية يقدم « قيمة الانسان » ككيونة على قيمة الثروة التي يضعها في خدمة بقائه الناجع ، من حيث المبدأ على الأقل ، فاننا نجد أن نقد الظواهر المجتمعية في التعبير الابداعي الادبي العربي ينصب عموماً على فعالية السلطة البطيركية التابعة لغاية نقضها جذرياً باعتبارها العائق الحقيقي لتفتح شخصية كل فرد ولعودة نجوع الحياة المجتمعية من جديد .

وهكذا نرى أن ذات المبدع العربي اذ تستجلي تعبيرات الظواهر المجتمعية في الوقائع تحيل باستمرار الى السياسة !

ان ذات المبدع هنا لا تعاني في قراراتها - على وجه التعميم لا الحصر - من التناقض بين اطر مرجعيتها الروحية وبين الفطري فيها ، والمتمثل في حلم تجاوز محدودية الوجود في الجسد المادي الذي لا بد ان يفسد بالموت !

وفردية المبدع هنا تنمو في « حال الاغتراب » بين هذا الحلم الذي يتأسس عليه مطلب استعادة نجوع الموجودية على قواعد الروحية الحضارية المتوارثة في أشكال تكيفها الجديدة ، وبين الشلل القمعي السلطوي البطيركي للفعالية العامة الفردية والجمعية ؛ وهذا بالطبع يختلف عن اغتراب المبدع الغربي بين آليات فعالية مجتمعه الناشطة وبين هدفيتها في مزيد من الامتلاك ، على أساس : القطع بين ماهو فطري كوني ، فلا متناه في جبلة الكائن .. وبين الاساس المرجعي الاعلى للروحية الحضارية الغربية : قيمة السلعة ومعادها المالي !

ان الظواهر المجتمعية العربية حين لا تطرح ذاتها على مثال صورة ماهو قائم في الغرب فان علينا الا نتوقع ان تنحو التعبيرات الابداعية الادبية منحى نظائرها الغربية .

وعليه فان على النقد المطلوب ان يرى قيمة هذه التعبيرات في اطار معياري له ينسجم مع واقع الظواهر المعاصرة ، وبما هي « تصادم ارادات الافراد » في حدود مشروطيتها ، وليس مع وهم معرفة « المجتمع » بما هو صورة طبق الاصل عن « المجتمع الغربي النمطي » كما يتخيله العقل التابع .

هل كنا نريد ان نعلن وجوب القطيعة مع الفكر النقدي او مع ما هو ابداعي او نظري في المنجز الثقافي الغربي ، فيما كنا نبرز عناصر الاختلاف بين روحيتنا الحضارية وبين مثيلتها الغربية ؟!

بالتأكيد لا . ان ما اردنا اعلانه هو وجوب القطيعة مع التبعية المعرفية وحدها ، ليس غير ! وحسراً ، نحن في هذه الفقرة نهدف الى استجلاء « الارض » التي نرى انه يمكن عليها ان تؤسس لمنهج جديد في النقد الادبي خارج الاشكال التابعة السابقة ، ما امكن ! وما يجب ان نلحظه بدقة هو ان روحية حضارة الغرب المؤسسة على تقديم قيمة الثروة والتملك لذاتها لا تستطيع مهما كانت صارمة ان تقيم قطعاً نهائياً تاماً بين نمط تكوّن الشخصية وفق قواعدها وبين ماهو فطري في الجبلنة التي فوقها يتم ذلك التكون .

وابداعياً ، فان هذا « الفطري / حلم تجاوز قيود الوجودية » لابد ان يؤسس ذاته باقدار متفاوتة في النماذج الابداعية القريبة اياً كانت الاطر التعبيرية التي يشترطها نمو فردية المبدع وفق مقتضيات الروحية الحضارية القريبة .

ومن جهة اخرى علينا ان نرى النمط الحضاري الغربي بما هو طور هام من اطوار مسيرة التاريخ البشري . وحين ينفصل « المعرفي » العام المنجز في هذا الطور عن هدفه الابتزازية التدميرية كما اعيد رسمها في آليات الفعالية الامبريالية ودينامياتها .. اي بعد سقوط هذه الفعالية وانتهاء تلك الهدفية ؛ فان هذا « المعرفي » سيعاد تمثله - بما هو جزء من الميراث الانساني الكلي - في اطار روحية جديدة لطور حضاري جديد ارقى .

ان ذلك يشبه في الجوهر ما استعادت روحية الطور الاسلامي تمثله من منجزات عصر الرق المعرفية ، ولكن وفق نظامها المعياري القيمي المتوارث من طور اسبق !

وربما كان علينا هنا ان نقل فقرة دالة في هذا الخصوص من رسالة ماركس الى أنكوف في نهاية عام ١٨٤٦ اذ يقول :

(ان الناس ليسوا احراراً في اختيار قواهم المنتجة التي تشكل اساس تاريخهم كله ، لان كل قوة منتجة هي قوة مكتسبة ، هي نتاج نشاط سابق . وعليه ، تكون القوى المنتجة نتيجة طاقة الناس العملية ، ولكن هذه الطاقة ذاتها تحددها الظروف التي يعيش في ظلها الناس ، والقوى المنتجة المكتسبة سابقاً ، وشكل المجتمع الذي كان موجوداً قبلهم والذي لم يصنعه هؤلاء الناس بل صنعه الجيل السابق ، وان هذه القوى المنتجة تؤلف بالنسبة له مادة خاماً لاجل الانتاج الجديد .

بفضل هذا الواقع تتشكل الصلة في التاريخ البشري ، يتشكل تاريخ البشرية الذي يصبح اكثر فاكثر تاريخ البشرية بقدر ما تتنامى قوى الناس

المنتجة ، وبالتالي علاقاتهم الاجتماعية . ومن هنا استنتاج ضروري : ان تاريخ الناس الاجتماعي انما هو دائماً مجرد تاريخ تطورهم الفردي ، سواء أدركوا هذا أم لا (١٦) .

وبالطبع يركز ماركس على ان العلاقات المادية تشكل اساس جميع علاقات الناس . لكن فقرة اخرى من رسالة انجلز الى بلوخ في ايلول ١٩٠٩ توضح جيداً كيفية ذلك . يقول انجلز :

(وفقاً للمفهوم المادي عن التاريخ ، يشكل انتاج وتجديد انتاج الحياة الفعلية العنصر الحاسم ، في آخر المطاف ، في العملية التاريخية . وأكثر من هذا لم تؤكد في يوم من الايام ، لا ماركس ولا انا . اما اذا شوه احدهم هذه الموضوعية بمعنى ان العنصر الاقتصادي ، على حد زعمه ، هو العنصر الحاسم الوحيد ، فانه يحول هذا التأكيد الى جملة مجردة لا معنى لها ولا تدل على شيء .

ان الوضع الاقتصادي هو الاساس ، ولكن مختلف عناصر البناء الفوقي تؤثر هي ايضاً في مجرى النضال التاريخي ، وتحدد على الاغلب شكله في كثير من الاحيان . ونقصد بهذه العناصر : اشكال النضال الطبقي السياسية ونتائجها . . . والاشكال الحقوقية . . . والنظريات السياسية والحقوقية والفلسفة والآراء الدينية وتطورها اللاحق وصيروتها نهجاً من العقائد . وجميع هذه العناصر تتفاعل ، وفي هذا التفاعل تشق الحركة الاقتصادية لنفسها في آخر المطاف - بوصفها حركة ضرورية - طريقاً عبر كثرة لاعدها من الصدق (١٧) .

واذا كانت الفقرة المنقولة من ماركس ترينا صيغة لتواتر التطور البشري على اسس ما سبق انجازه ، فان الفقرة المأخوذة من انجلز ترينا قيمة « المعرفي » بما هو الجزء الاهم من عناصر البناء الفوقي ومدى قيمته في النضال التاريخي للبشرية ، وانتقالها من طور حضاري الى طور آخر .

على ان الامر الخلافي يبقى قائماً في امر الحركة الاقتصادية التي تشق لنفسها الطريق في آخر المطاف عبر مالا يحصى من الصدق . ما غاية انجلز وضع اقتصادي جديد؟! هو في ذاته الغاية الاخيرة ام انه وسيلة لتحقيق صيغة عليا من وعي « الموجود البشري » لذاته في كينونة الكون والاستجابة للرغبة الفطرية في قهر الموت وتجاوز قيود الموجدية المادية ام لا؟!

(١٦) ماركس وانجلز - مختارات - المجلد الرابع - ص ١٢٤ - دار التقدم - موسكو .

(١٧) نفسه ، ص ١٨٥ - ١٨٦ .

ومن جهة اخرى ، فان استنتاج ماركس القائل (ان تاريخ الناس الاجتماعي انما هو دائماً مجرد تاريخ تطورهم الفردي) يضعنا مباشرة أمام صحة « تمايز الخصوصية » كضرورة ، وأمام صحة « الفردية » وقيمتها في كل نشاط بشري مؤدّر الى تحقق « تاريخ الناس الاجتماعي » بما في ذلك « النشاط الابداعي !

ان قيمة الفردية إذا لا تسقط ، في الاعتبار النقدي للابداع ، الا بالنسبة لعقل تابع !!

الدراسات والبحوث

في المصطلح الفلسفي « الروح والنفس »

عدنان بن ذريل

نحاول في هذه الصفحات المتواضعة ، لقاء الضوء على عددٍ من مفردات المصطلح الفلسفي ، وتطور دلالاتها مع تطور الفكر العالمي الحديث ، وهذه الدراسة نخصها اليوم بمفردتي : - روح - ، و - نفس - ..

- الروح -

مفردة (الروح) ايسبري من اكثر المفردات الفلسفية رهافة واكثرها تأثيراً بتطور الفكر العالمي الحديث ؛ سيما بعد ان عمل المعلم (هيجل) على تحميلها معنى عقلياً ، وجودياً ، هو في الوقت نفسه جدلي ، لا يزال الى اليوم موضع الاعتبار ، يجد المفكرون فيه ضالتهم في التعبير عن اوضاع الوجود ، واحواله ، تكشفها ، صيروتها وتاريخيتها ..

ولغة ، مفردة (ايسبري) التي تقابلها في اللغة العربية مفردة (روح) ،
تمود الى اصل لاتيني ، حيث تقصد : - النسمة ، او النفثة ، او النفخة - ،
والتي كانوا يرون ان النفس الانسانية تمثلها ..

كما ان المفردة التي تدل على النفس الانسانية عندهم ، وهي مفردة (انيما)
هي نفسها تقصد : - النسمة ، او النفثة - ..

ناهيك بان المفردة التي ، في اللغة اليونانية ، تقصد النفس الانسانية ،
وهي مفردة (بسيشة) ، هي نفسها تدل على النفثة ، او النفخة ، والتي
وجد اليونان ايضاً ان النفس الانسانية تشبهها ..

مع التراث الفلسفي

التراث الفلسفي يسوّي تقريباً بين (الروح) ، و (النفس) ، اذ هما
بمدلول واحد يسمح باستعمال احدهما الافادة الاخرى ؛ دون ان يمنع ذلك
من تخصيص القول في كل منهما في حال التدليل على لونيّات يريد المحلل ،
او الدارس اظهارها ، كلونيّات تدبير البدن ، والحساسية ، والتعقل ،
اشمولية والعموم ، او الجزئية والخصوصية فيها ، او لونيّات الاتحاد مع
الاجسام ، او الاستقلال عنها ، او لونيّات الوجود والخلود ، مما ظلت
الاستعمالات تعكسه حتى برزت في العصر الحديث لونيّات الاندفاع الحيوية
في الوجود ، والجدل الوجودي عامة ..

افلاطون وارسطاليس

ويعرف ارسطاليس (النفس) ، بانها - كمال اول لجسم طبيعي آلي (١)
؛ والمقصود من (كمال اول) ان النفس صورة الجسم ، هي تحركه ،
وبالتالي هي فعله الاول ، كما يقصد من (آلي) بان الجسم مؤلف من اعضاء ..

والنفس ، في نظر ارسطاليس ، كما هي في نظر افلاطون (روحية) ،
تتحّد في النبات ، والحيوان مع الاجسام ، في حين هي في الانسان مفارقة ..

(١) كتاب النفس ، ٤١٢ ، ويقول الدكتور براد بوهبه في قاموسه : المعجم الفلسفي - ، الطبعة
الثالثة ، مصر ١٩٧٩ ، ان (ابن اسينا) اضاف الى هذا التعريف الذي يصود الى
ارسطاليس عبارة (ذي حياة بالقوة) ، ص ٤٤٨ ، وفي الحقيقة ان عبارة (ذي حياة
بالقوة) نجدها قبل ابن سينا ، عند جابر بن حيان ، ثم عند الكندي ، وغيرهما ، انظر
بعد قليل ..

وفي المقابل ، تمثلها مفكرون آخرون (تمثلا مادياً) ، مثل : ديموقريطس ، وايبقوروس ، والرواقيين ، وأيضاً عدد من مفكري الاسلام ، والمسيحية ..

(افلاطون) لا يؤمن بوحدة النفس ، بل يقول انهما جزآن ، جزء نظقي . مفكر ، ومركزه الرأس ، وجزء لا نطق له يشتهي ، ويقضب ، ومركزه الشهواني البطن ، ومركز الغضبي القلب ، أما القوة الغذائية في الجسم فمركزها اسفل الحجاب ، وهي منفصلة ، لا حركة ذاتية لها ..

ان تجزؤ النفس في نظر افلاطون حاصل بسبب اتصالها بالبدن ، في العالم ، وهو الاتصال الذي يشوه طبيعتها ، ويسمح للكثرة أن يتطرق اليها . الا أنها في حقيقتها جوهر بسيط ، قديم ، سابق بوجوده على وجود الجسم الذي تحل فيه ، اذا كانت صورة ، أو مثالا في عالم المثل ، ثم هبطت الى العالم .

النفس تحرك الجسم ، وتتعلقل (٢) ، واهو علة حركة ، هو خالد ؛ ولذلك هي جوهر خالد ؛ وأما تعقلها ، وعلى الخصوص معرفتها فتتم بواسطة تذكرها (المثل) التي كانت تعاشها ، وتعاينها في (عالم المثل) ، وتعود فتتذكرها في هذا العالم المنسوج على غرار عالم المثل ..

وأما ارسططاليس ، فرأى أن النفس (صورة) الجسم ، وتقوم بقيامه ؛ وهي تتمتع بقوى هي وظائفها في تدبير البدن ، والتعقل ، وهي القوة النباتية والقوة الحيوانية ، والقوة الانسانية ، والتي في نظره تعمل متلاحمة ، في وحدة تامة ..

هذه القوى ووظائفها تحدث بحدوث الجسم ؛ و (العقل الفعال) وحده فيها الهي ، ومستقل عن البدن ؛ ولذلك هي خالدة ، ومع ذلك يمكن أن تفتى بغاء مادتها ..

أما تعقلها ، تفكيرها ومعرفتها ، فليست (تذكراً) لعالم المثل ، كما يقول افلاطون ، وإنما هي عمليات ووظائف طبيعية ، والمعرفة تبدأ حسية ثم تصير الى المعقولات المجردة ..

هيجل

وأما المعلم (هيجل) فقد استنفذت (فلسفة الروح) دراساته في أيام

(٢) كان (انكسافوراس) أول من استخدم مصطلح (عقل) نوس ، للدلالة على الفاعل المحرك للمزاج ، والذي جملة علة الاشياء جميعا ، الا انه انكر تدخل العقل في العنل الجزئية ، والتي تجيء خلوا من العقل ؛ وتتحرك حركة قسرية ؛ في حين ان افلاطون ثم ارسططاليس دبطا الحركات القسرية بالالية التي للاجسام الطبيعية ، كما نوها الى جانبها بالارادة ، والاختيار

الشباب ، حيث راح يبين حقيقة الروح ، ويميز بينه وبين الحدس ، وبينه وبين المفهوم ، مظهرا على الخصوص ، صلته بالشعور والفكر ، وايضاصلته بالطبيعة عبر تجربة الواقع الانساني نفسه ..

وهو ما سمح له بالتحليلات الجدلية الوجودية الشيقة التي نصادفها في كتابه : - ظواهرية الروح - عن الشعور بالذات ، ثم مظاهر تكشف الروح ، اي العقل في المجتمع ، والتاريخ والحضارة ..

ان (الفكرة) في نظر هيجل تظهر اما كمنطق ، او كروح ؛ (كمنطق) تكون هي الذات ، او الطبيعة ، او الاختلاف عن الذات ، و (كروح) تكون هي الرجوع الى الذات ، وهوية الهوية والاختلاف .. والحركة التي تنظم نمو الفكرة والوجود حركة جدلية تستند الى قوة النفي في الوجود .

و (الروح) بالاعتبار الجدلي هو (وحدة) الفكرة والطبيعة ، والانسان بصفته كائنا واعيا هو في الوقت نفسه وجود مادي ، يخضع لقوانين الطبيعة ، وايضا وجود روحي ، وعاقل .. ولكن في الطبيعة تكون (الفكرة) حبيسة في اللاعقل ، ثم يحررها تحركها نفسه ، وتصبح موجودة كروح حر ، ويكون ذلك في الروح ، وتكشفه ...

ان (الروح) اسمى من الطبيعة ، لانه قادر على الرجوع الى نفسه ، والتفكير في نفسه ؛ كما انه يتحقق ، ويتحدد وفق تاريخه الخاص .. في حين ان (الطبيعة) محددة بشكل آلي تهيمن عليه الضرورة ، حتى ان الواقع الانساني واقع الم ، وشقاءهما اجزاء من المطلق ..

ومن هنا قال (هيجل) ان الطبيعة كاووس فوضى ، جادلها العقل ، فكان العالم ، في الحركة الجدلية : الطبيعة - العقل - العالم ، كما كانت العقولوية التي يكشف عنها منطق الجدل ، وعلى الخصوص ، مقولاته ، التي هي العمود الفقري للعالم ، ونبراس الوجود فيه ..

ريكير ولافييل

واما (ريكير) فقد ذهب الى القول بالبنائية ، والغائية في تكوين الشخص ، ان (البنائية) في هذا التكوين لا توجد الا كمقابل ، والتضاد مع (الغائية) ، وهما متحدرتان من (الثنائية الانسانية) ، ثنائية العضوي والفكري ، الحياة والفكر في الواقع الانساني ، وكون الجسم حقلا للمعنى ..

ان اشكال الثقافة ، والفكر ، هي التي تعطي (غاية) للانسان ، كما تعطيه تاريخية ، وسيرة ؛ هذه الاشكال من الثقافة ، والفكر ، هي التي يسميها بول ريكير ب : - الروح - ويدرسها انطلاقا من اللاشعوري الذي سيصبح شعوريا

فهناك مسارات للروح هي العامل الاساسي في انفتاح المعنى عند كل شخص وتؤلف (عالم المعنى) في تجربته ، هذه المسارات تعكسها الممارسات والتقاليد . والتي يصطدم بها الشخص ويظل لها اثرها الفعال في تكوين شخصيته . .

ومثلما (اللاشعور) مكان ابدال المعنى الى ما وراء الانا ، فان (الروح) ازاحة جديدة للمكان الاصيلي للمعنى في تجربة الشخص ؛ ومكان الشعورية في تجربة الأشخاص بالتالي هو باستمرار متبدله . وان الشعور نتيجة تكوينه الشخصي واهم وهما اصليا . . (٣)

واما (لافيل) ، وهو وجودي ماهوي ، فقد قال صراحة بروحانية الوجود والف في ذلك كتابا خاصا هو : - في الصميمية الروحانية - حيث يؤكد على الفعل ، وقيمه في تعقل الحقائق الوجودية . وعلى الخصوص حدسها ، فالروح شيء نشارك فيه ، لأنه هو نفسه فينا ، وفي الآخرين الذين من حولنا ، ومع ذلك نحن نقاومه في افعاله . .

ويقول لافيل ان الحياة الروحية تضعنا باستمرار امام (حوار داخلي) بين انفسنا وبين هذا الروح الذي نشارك فيه ، وفي الوقت نفسه نقاومه ، بحيث ان الشكل الغالب الذي تظهر بها الحياة الروحية هو شكل (المراك) مع الذات ثم (المساحة) معها . .

واما بالنسبة الى (الروح الانسانية) ، أي النفس العاقلة الناطقة في الانسان ، فيقول (لافيل) ، اننا معتادون ان نميز بين الروح وبين الجسم ، واللذين نقيم عن كل منهما مفاهيم متميزة ، لدرجة ان الاشكال هو في معرفة كيف يمكننا ان ننجح في الجمع بينهما ، وايضا التوحيد بينهما ، في حين اننا في الواقع نعيش هذه الوحدة الحية ، والاولية ، والتي لا فصام لها ، كما ننطلق دائما منها ، وتكشفها تجربتنا المباشرة للحياة . .

ثم يقول ، وبخصوص تحديد (حقيقة (الروح الانسانية) ، أي النفس في الانسان ، علينا ان نعرف (الروح) انها (وجود - قدرة) اكثر منها (وجود) فحسب ، أو بالاحرى ، علينا ان نقول ان الروح هي : وجود (الوجود - القدرة) . .

(٣) في التفسير ، لبول ديكير ، ص ٢٢ - ٢٧٦ ، وانظر كتابنا الفكر الوجودي عبر مصطلحه ، نشر اتحاد الكتاب العرب بدمشق ١٩٨٥ .

(٤) في الروح الانسانية ، للويس لافيل ، ١٤٠ - ١٩٦ ، وانظر كتابنا الفكر الوجودي ، السابق الذكر .

ويقول لافيل ان خاصية الحقيقة الروحية انيا لا تتحول قط الى موضوع .
وانها لا تعرف الا ان الفعل الذي تتحقق به هو اكثر بكثير من مجرد موضوع ، ان
(الروح) واقع فعلي يولد ذاته باستمرار ، وان المادة بالنسبة اليه شيء خارجي
بعيدة وفي الوقت نفسه قريب لا يستطيع الا ان يظهر له كشيء مادي .

ولا غرابة ان يرجح وجودي ماهوي مثل (لافيل) كفة الروحانية في الوجود
على كفة اي مقوم آخر ، فالارجح دائما هو كون الوجود روحانيا . ولكن قوامه
ليس قواما ماهويا ، كما يقول لافيل . وانما قوامه قوام تخارج ذاتي . هو في
الاساس ملاشاة وتعديم ذاتي . . .

واما (الروح الانسانية) . اي النفس العاقلة . الناطقة . في الانسان ، فهي
بنت الجسم الانساني . تولد معه ، وتعيش به كما تعيش بعده ، ولكنها دائما
هذه (الأنا) التي تستمر في الوجود ابدا ، لان التخارج الوجودي تخارج ذاتي
لروح صاعد في خلود هو من سرية الوجود ، ومفارقة الروح للجسم بالتالي . هي
مفارقة ملاشاة وتعديم ذاتي ، بين مقاومة الروح الصاعد . وبين المسامحة معه
وليس مفارقة التباين في الجوهر . . .

في التراث الفلسفي العربي :

لقد تواتر استعمال مفردتي (روح) و (نفس) بمعنى واحد تقريبا . وأيضا
تعريف احدهما بالآخرى في التراث الفلسفي العربي . وحقا حاول الفلاسفة
العرب الاقتصاد في هذا الاستعمال ، بل تحاشوا استعمال مفردة (روح) لصالح
المصطلحين الاساسيين اللذين ظل تحديدهما شغلا شاغلا لهم ، أي (النفس) ،
(العقل) ، الا اننا لا نعدم تنويعات عندهم بالروح ، والروحانية في الوجود .
خاصة انهم ظلوا يؤكدون على جوهرية النفس ، وروحانيتها ، ومخالفتها في
طبيعتها للجسم . . وهذا يعني ان (النفس) في نظرهم ظلت صورة للجسم ،
او كمالاته ، اي محركا له ، كما نقلوا ذلك عن ارسططاليس ، ولكنها ليست
منطبقة معه ، بل تظل لها روحانيتها ، واستقلالها ، وجوهريتها . . .

وفي هذا المنظور يمكن فهم قول (الفارابي) ان الروح الذي (٥) للانسان هو
جوهر من (عالم الامر) لا يتشكل بصورة ، ولا يتحقق بخلقة . ولا يتعين باشارة
ولا يتردد بين سكون وحركة ، فلذلك يدرك المعدوم الذي فات ، والمتنظر الذي
هو آت ، في حين ان (النفس العاقلة) ، وهي جوهر الانسان ، فهي مكونة من
عالمين (عالم الامر) ، و (عالم الحس) ؛ اي انه يقر بان النفس صورة ، او كمال
للجسم ، ولكنها الى جانب ذلك تظل لها روحانيتها . . .

(٥) نصوص الحكم من الثمرة المرضية ، ص ٧١ .

ومن اقدم التعريفات للروح في التراث الفلسفي العربي ، التعريف الذي نجده في (رسالة الحدود) لجابر بن حيان (٦) المتوفى عام ٢٠٠ هـ/ ٨١٥ م ، فبعد ان يعرف (جابر بن حيان) بأنواع العلوم وقتها ، ويقول ان : - العلم العقلي ينقسم الى قسمين : علم الحروف ، وعلم المعاني ، و (علم الحروف) منقسم قسمين : طبيعي وروحاني ؛ و(العلم الروحاني) منقسم قسمين : نوري وظلماني و (العلم الطبيعي) منقسم اربعة اقنمام : حرارة : وبرودة ، رطوبة ويوسه (٧) ثم يحدّثها ، يعرف (الروح) على النحو التالي :

- وحدّ الروح انه الشيء اللطيف الجاري مجرى الصور الفاعلة(٨) - ، حيث يصطنع المصطلح الفلسفي (الصور الفاعلة) ، والذي نجده صراحة ايضا في احد تعاريفه للنفس ، والذي اورده على النحو التالي : - وحدّ النفس انها كمال للجسم الذي هو آلة لها في الفعل الصادر عنها(٩) . - ، حيث يعتمد على تعريف أرسططاليس ..

الا انه يعود فيؤكد روحانية النفس ، ويعلق على تعريف أرسططاليس فيقول : - وهذا الحد لها من جهة التركيب ، وانما ذكرناه لانه مجانس لما ذكره ارسططاليس فيها ، اذ يقول : - النفس كمال لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة(١٠) - .

ثم يضيف : - وقد بينا ما في هذا الحد من الفساد والقبح ، ونقصان منزلة المعتقد به في ردنا على أرسططاليس .. واما الحد لها في رأينا ، فانها : جوهر إلهي محي للاجسام التي لا يستها ، متضع بملايسه اياها - ، فانظر يا اخي كم بين الحدين من الفرقان في الدلالة على جوهر النفس(١١) - ، أي يؤكّد جوهريتها بربطها بالله تعالى ..

ويذهب (الخوارزمي الكاتب) المتوفى عام ٢٨٧ هـ/ ٩٩٧ م الى ان (النفس) او كما هو يقول ايضا (الروح النفسانية) هي فقط للانسان ، في حين تسمى

(٦) نشرت مع رسائل اخرى في الحدود والرسوم في كتاب : - المصطلح الفلسفي عند العرب - للدكتور عبد الامير الاعسم ، ط ١ ، بغداد ١٩٨٥ ، وط ٢ ، القاهرة ١٩٨٩ ، ويضم رسائل لجابر بن حيان وأبي يوسف الكندي والخوارزمي الكاتب وأبي علي ابن سينا وأبي حامد الغزالي ، كان يحتويها مخطوط وجده المؤلف في كابل ١٩٧٦ ، ضم اليها كتاب المبين في شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي ، درسها ، وحققها ونشرها في كتابه المنوه به ..

(٧) المصطلح الفلسفي عند العرب ، ص ١٦٨ .

(٨) نفس المصدر ، ص ١٧٨ .

(٩) المصدر السابق الذكر ، ص ١٨٢ .

(١٠ و ١١) نفس المصدر ، ونفس الصفحة .

(الروح الحيوانية) نفسا غضبية ، وتسمى (الروح الطبيعية) نفسا نباتية ، ونامية ، وشهوانية ، قال :

— و (الأرواح) عند الفلاسفة هي ثلاث : (الروح الطبيعية) ، وهي في الحيوان في الكبد ، وهي مشتركة بين الحيوان والنبات ، وتنبعث في العروق غير الضواريب الى جميع البدن ، و (الروح الحيوانية) ، وهي للحيوان الناطق وغير الناطق ، وهي في القلب ، وتنبعث عنه في الشرايين ، وهي العروق الضواريب الى اعضاء البدن ، و (الروح النفسانية) ، وهي للحيوان الناطق ، وهي في الدماغ ، تنبعث منه الى اعضاء البدن في الاعصاب ، (النفس) هي للانسان ، دون غيره من الحيوان ، و (الروح الطبيعية) تسمى النفس النباتية ، والنامية ، والشهوانية ، و (الروح الحيوانية) تسمى النفس الغضبية (١٢) .

ورغم أن (الشريف الجرجاني) المتوفى عام ٨٦٦ هـ / ١٤١٣ م يجعل (الروح الانساني) راكبا على الروح الحيواني ، الا انه يؤكد على نورانيته ، ويربطه بالله تعالى ، كما يجعل (النفس الكلية) ، و (العقل الكلي) من مظاهره ، واسمائه ، قال :

— (الروح الاعظم) الذي هو الروح الانساني ، مظهر الذات الالهية من على الروح الحيواني ، نازل من (عالم الامر) بعجز العقول عن ادراك كنهه ، وذلك الروح قد يكون مجردة ، وقد يكون منطوقة في البدن ، و (الروح الحيواني) جسم لطيف ، منبعه تجويف القلب الجسماني ، وينتشر بواسطة العروق الضواريب الى اجزاء البدن (١٣) . ثم يقول :

— (الروح الاعظم) الذي هو الروح الانساني ، مظهر الذات الالهية من حيث ربوبيتها ، لذلك لا يمكن أن يحوم حولها حائم ، ولا يعلم كنهها الا الله تعالى ، ولا ينال هذه البغية سواه ، وهو (العقل الاول) والحقيقة المحمدية والنفس الواحدة ، والحقيقة الاسمائية ، وهو اول مخلوق خلقه الله على صورته ، وهو الخليفة الاكبر ، وهو الجوهر النوراني ، جوهرته مظهر الذات ، ونورانيته مظهر علمها ، ويسمى باعتبار الجوهرية (نفسا واحدة) ، واعتبار النورانية (عقلا اولا) ؛ وكما ان له في (العالم الكبير) مظاهر ، واسماء : من العقل الاول ، والقلم الاعلى ، والنور ، والنفس الكلية ، واللوح المحفوظ وغير ذلك له في (العالم الصغير الانساني) مظاهر ، واسماء حسب ظهوراته ، ومراتبه

(١٢) المصطلح الفلسفي عند العرب ، ص ٢١٢ .

(١٣) كتاب التعريفات ، لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ، طبعة بيروت ١٩٧٨ ، ص ١١٧ .

في اصطلاح اهل الله وغيرهم ، وهي : السر ، والخفي ، والروح ، والقلب ، والكلمة ، والروع ، والفؤاد ، والصدر ، والعقل ، والنفس (١٤) .

والصوفية كما سنرى بعد قليل سيطلقون (نفس) على ما كان معلولا من أوصاف العبد ، ومذموما ، ويجعلون (الروح) محل الاخلاق المحموده ، وايضا النفس ؛ ويقول (ابو البقاء الكفوي) المتوفى عام ١٠٩٤ هـ / ١٦٨٣ م مستعملا المصطلحين الفلسفي ، والصوفي :

— (الروح الحيواني) جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني ، وينتشر بواسطة العروق الضواري الى سائر اجزاء البدن ؛ و (الروح الانساني) لا يعلم كنهها الا الله تعالى (١٥) .

ثم يقول :

— و (الروح الكلي) في مرتبة كمال القوة النظرية والعملية ، يسمى (عقلاً) .

وفي مرتبة الانسراح بنور الاسلام ، يسمى (صدراً) .

وفي مرتبة المراقبة ، والمحبة ، يسمى (قلباً) .

وفي مرتبة المشاهدة ، يسمى (سرّاً) .

وفي مرتبة التجلي ، يسمى (روعاً) . الخ (١٦)

وفي المقابل ، يطلق على الروح الحيواني مصطلح (نفس حيوانية) ، ثم يجعلها هي حقيقة الروح ، قال :

— (النفس الحيوانية) هي البخار اللطيف الذي يكون من الطف الاغذية ، ويكون مبدا للحس والحركة ، وقواما للحياة ، وهذا البخار عند الاطباء يسمى (الروح) . والحق ان النفس الحيوانية التي هي حقيقة (الروح شيء استائر الله بعلمه ، ولم يطلع عليه احدا من خلقه (١٧) .

مع الصوفية

وتعريفات الجرجاني تعكس اكثر من غيرها مفاهيم الصوفية ، وأذواقهم ، ومصطلحهم . بالاضافة الى ان الجرجاني يورد في آخر كتابه : — التعريفات —

(١٤) التعريفات ، السابق الذكر ، ص ١١٧، ١١٨ .

(١٥) الكليات ، لابي البقاء الكفوي ، نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي ، دمشق ١٩٧٥ ، القسم الثاني ، ص ٢٧٢ .

(١٦) الكليات ، القسم الثاني ، ص ٢٧٧ .

(١٧) الكليات ، القسم الرابع ، ص ٢٤٨ .

ضميمة بإصطلاحات الشيخ محيي الدين ابن العربي ، حيث نصادف تلك الخصوصية التي ميزت الصوفية ، ومصطلحهم ، كما في التعاريف التالية :
 - (الروح) يطلق بازاء الملقى الى (القلب) ، علم الغيب على وجه مخصوص (١٨) .

- (النفس) روح يسلطه الله على نار (القلب) ليطفىء شررها (١٩) .
 - السوي هو غير الجسد ، هو كل (روح) ظهر في جسم ناري ، أو نوري (٢٠) .

كما نصادف فيها :

- الورقاء (النفس الكلية) وهو اللوح المحفوظ (٢١) .
- العقاب (القلم) ، وهو العقل الأول (٢٢) .
- الغراب (الجسم الكلي) ، الشجرة الانسان الكامل (٢٣) .
- النور كل وارد إلهي يطرد (الكون) عن القلب (٢٤) .
- (الوجود) وجدان الحق في الوجد (٢٥) .
- (الوجد) ما يصادف القلب من الأحوال الغيبية له ، عن شهود (٢٦) .

وأنا نجد تقريباً نفس هذا التمثل ، ونفس هذا المصطلح في تعريفات الجرجاني ، حيث يقول :

- الورقاء (النفس الكلية) ، وهو اللوح المحفوظ ، ولوح القدر ، و (الروح المنفوخ) في الصور المسيرة بعد كمال تسويتها ، وهو أول موجود وجد عن سبب ، وهذا السبب هو (العقل الأول) الذي وجد لا عن سبب غير العناية الإلهية (٢٧) .

ومن بديع تعريفات الجرجاني للقلب ، قوله :

- (القلب) لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان

(١٨) و (١٩) - التعريفات ، السابق الذكر ، ص ٢٨٩ .

(٢٠) الى (٢٤) - التعريفات ، ص ٢٩٢/٢٩٥ ، ويعرف ابن العربي (الكون) : الكون كل امر وجودي - ، ص ٢٩٦ .

(٢٥) و (٢٦) - التعريفات ، ص ٢٨٧ .

(٢٧) التعريفات ، ص ٢٧٢ ، ثم يقول : سميت بالورقاء لحسن تنزلها من الحق ، ولطف بسوتها الى الارض ، وقد سمي بها بعض الحكماء النفوس الحيوانية ، ص ٢٧٢ .

ويسمىها الحكيم (النفس الناطقة) ، و (الروح) باطنه ، ، و (النفس الحيوانية) مركبه ، وهي المدرك العام من الانسان ، والمخاطب والمطالب والمعاتب (٢٨) .

وان تعريف (الوجود) يصطبغ هو نفسه عند الجرجاني بالصيغة الصوفية حيث يقول (٢٩) :

- (الوجود) فقدان العبد بمحاق اوصاف البشر ، ووجود الحق ، لانه لا بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة ، وهذا معنى قول ابي الحسين النوري : (انا منذ عشرين سنة بين الوجد ، والفقء ، اذا وجدت ربي فقدت قلبي) ، وهذا معنى قول الجنيد : (علم التوحيد مبين لوجوده ، ووجود التوحيد مبين لعلمه ، فالتوحيد بداية والوجود نهاية ، والوجد الواسطة بينهما) .

- تعريفات متنوعة للنفس

لقد قدم الفلاسفة ، والمفكرون تعريفات متنوعة للنفس ، (افلاطون) عرفها بأنها : - جوهر بسيط هو المحرك للبدن - ، وظل يؤكد على روحانيتها وخلودها كما مر بنا ، و (ارسططاليس) عرفها بأنها : - كمال اول الجسم طبيعي آلي - ، فأكد على واقعيتهما ، وأقر بروحانيتها ، ولكنه تحفظ بالنسبة الى خلودها ، وسبق عرض ذلك ، كما سبق ان عرضنا رد (جابر بن حيان) على التعريف الارسططاليسي ..

ويعرف (ابو يوسف الكندي) المتوفى عام ٢٥٢هـ / ٨٦٦م النفس بقوله :

- (النفس) هي تمامية جرم طبيعي ذي آنة ، قابل للحياة ،

ويقال : هي استكمال اول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة ،

ويقال : هي جوهر عقل متحرك من ذاته بعدد مؤلف (٢٠) .

(٢٨) التعريفات ، ص ١٨٧/١٨٦ .

(٢٩) التعريفات ، ص ٢٨٠ ، وفي مرة قادمة ان شاء الله سنخصص دراستنا لمفردتي الوجود

والعدم ، ثم في مرة اخرى لمفردتي الطبيعة والذات وهكذا دواليك ..

(٣٠) المصطلح الفلسفي عند العرب ، ص ١٩٠ .

الفارابي

(النفس) في نظر (الفارابي) ، المتوفى عام ٣٣٩ هـ / ٩٥١ م (صورة) الجسم ، الا انها جوهر بسيط ، وهو يدل على روحانياتها (٢١) بأنها : - تدرك المعقولات وهي معان مجمدة ، كما تشعر بذاتها دون آلة ، كما تدرك الاضداد كما ان العقل يقوى بعد الشيخوخة (٢٢) .

واما قواها ، فيفصلها على النحو التالي :

- ان قوى روح الانسان تنقسم قسمين ، قسماً موكلاً بالعمل ، وقسماً موكلاً بالادراك ، و (العمل) ثلاثة اقسام : نباتي ، وحيواني : وانساني ، و (الادراك) قسمان : حيواني ، وانساني ، وهذه الاقسام الخمسة يملكها الانسان ، ويشاركه في كثير منها غيره ، فالنفس (النباتية) مشتركة بين النبات والحيوان والانسان ، و (الحيوانية) مشتركة بين الحيوان والانسان و (الانسانية) يتفرد بها الانسان (٢٣) .

فهناك اذن القوى العاملة المحركة ، والقوى المدركة ، الحاسة والحافظة والتخيلة والنزوعية والمفكرة ، ولكنها على تعددها : تؤلف (وحدة) واحدة هي (النفس) والتي هي من طبيعتها عاقلة (٢٤) .

و (القلب) هو مقر القوى الرئيسية ، لانه منه تنبع الحرارة الفريزية ، ومنه تبث في الجسم ، كما ان مركز الروح الحيواني الذي يحمل الاحاسيس الى النفس ، ثم يتلوه (الدماغ) ، مركز الرطوبة ، والذي يلفظ من حرارة القلب ، ويعديلها ..

(٢١) بالنسبة الى الدلالة اللغوية للمفردة ، نذكر ان جلد (نفس) يشعر بالدلالة الحسية على النسمة او النفثة ، كما عند اليونان واللاتين ، ومن النفس يفتح الفاء واحد الانفاس للمتنفس ، ومثله جلد (روح) من الريح ، والرائحة الخ ، ولكن ورود هاتين المفردتين في القرآن الكريم ، ثم الحديث الشريف قلب افادتهما للدلالة المعنوية ، ومع ذلك ظلت مفردة (نفس) ولا تزال تفيد الروح ، والدم ، والجسد ، انظر معاجم اللغة ..

(٢٢) و (٢٣) من كتبه رسائل في اثبات المفارقات ، عيون المسائل ، وعلى الخصوص آراء اهل المدينة الفاضلة ، القسم النظري ، الإلهيات ..

(٢٤) يقيم (الفارابي) تحليلاته على اساس القول بفيض العقول عن الله ، حتى (العقل الفعال) وهو العقل الحادي عشر عنده ، والذي يؤثر على الكائنات الهيولانية ، واما (النفس) فتعقل بالإشراق لان (العقل الانساني) . يبقى عقلاً بالقوة حتى يفيض عليه العقل الفعال والذي تتجلى منه الحقائق فيعقل ، وذلك هو الاشراق ..

ابن سينا

وقد أكد (ابن سينا) ، المتوفى عام ٤٢٨ هـ / ١٠٣٦ م في كتبه النجاة ،
والشفاء ، والاشارات وغيرها على أن (النفس) هي في ذاتها جوهر ، وفي صلتها
بالجسم صورة ، او كمال ، اي محرك ؛ ويقول في النجاة(٢٥) :

— (النفس) كمال اول الجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ، ويربو ،
ويفتدي ، وهي (النفس النباتية) .

او من جهة ما يدرك الجزئيات ، ويتحرك بالارادة وهي (النفس الحيوانية) ،
او من جهة ما يفعل الافعال الكائنة بالاختيار الفكري ، والاستنباط بالرأي
وهي (النفس الانسانية) . . .

وقد تميزت تحليلاته ، وبراهينه فيها بجانبها الانساني الوجودي ،
وتأكيدها فيه على ثبوت الآنية . اي ذاتية الانسان المتوعي لذاته(٢٦) ؛ كما يعود
اليه القول الذي ذاع بعده ، واستهلكه معظم المصنفين ، وهو : — المراد بالنفس
ما يشير اليه كل احد بقوله انا(٢٧) . .

ويعرف ابن سينا (النفس) بقوله :

— حد النفس : النفس اسم مشترك يقع على معنى مشترك فيه الانسان
والحيوان والنبات ، على معنى اشترك فيه الانسان والملائكة .

فحد المعنى الاول انه : (كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة) . . .

وحد النفس بالمعنى الآخر انه : (جوهر غير جسم ، هو كمال محرك له
بالاختيار عن مبدا نطقي ، اي عقلي بالفعل ، او بالقوة) .

والذي هو بالقوة هو فصل (النفس الانسانية) ؛ والذي هو بالفعل هو
فصل ، او خاصية للنفس الملائكية(٢٨) .

(٢٥) النجاة ، ص ٢٥٨ .

(٢٦) راجع كتابنا الارجوزة في الوجود والعدم ، دمشق ١٩٨٩ ، ص ٥٤ - ٦٠ .

(٢٧) رسالة معرفة النفس واحوالها ، ص ١٨٣ ، ويقول (ديكرات) في مقالة في النهج : -

الآنا ، اي النفس التي انا بها ما انا ، هي متميزة عن الجسم - ، ص ٤٥ .

(٢٨) المصطلح الفلسفي عند العرب ، السابق الذكر ، ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

الغزالي

و (الغزالي) ، المتوفى عام ٥٠٩ هـ / ١١١١ م ، يورد في رسالة الحدود نفس تعريف ابن سينا السابق للنفس : ثم يشرحه ، فيقول :

– وشرح الحد الاول أن حبة البذر اذا طرحت في الارض فاستعدت للنمو والاعتداء فقد تغيرت عما كانت عليه قبل طرحه في الارض ، وذلك بحدوث صفة فيه لو لم تكن لما استعد لقبولها من (واهب الصور) ، وهو الله تعالى ؛ فتلك الصفة (كمال) له ، فلذلك قيل في الحد أنه كمال اول الجسم ، ووضع ذلك موضع الجنس ، وهذا يشترك فيه البذر والنطفة للحيوان والانسان .

فالنفس (صورة) بالقياس الى المادة المترجة . اذ هي منطبقة في المادة : وهي (قوة) بالقياس الى فعلها ، و (كمال) بالقياس الى النوع النباتي والحيواني ؛ ودلالة (الكمال) اتم من دلالة (القوة) ، و (الصورة) ، فلذلك عبر به في محل الجنس .

و (الطبيعي) احتراز عن الصناعي ، فان صور الصناعات أيضا كمال فيها ؛ و (الآلي) احتراز عن القوى التي في العناصر الاربعة : فانها تفعل لا بآلات ، بل بذواتها ، و (القوى النفسانية) تفعل بآلات فيها ؛ وقوليم (ذو حياة بالقوة) فصل آخر ، أي من شأنه أن يحيي بالنشوء ، ويبقى بالفداء ، وربما يحيي باحساس وحركة ، هما في قوته (٣٩) .

ثم يشرح المقصود من (نفس كلية) فيقول :

– أما (العقل الكلي) ، وعقل الكل ، و (النفس الكلية) ، ونفس الكل ، فيبانه أن (الموجودات) عندهم ، ثلاثة أقسام :

(اجسام) ، وهي اخسها ،

و (عقول فعالة) ، وهي اشرفها ، لبراءتها عن المادة ، وعلاقة المادة ، حتى انها لا تحرك المواد أيضا الا بالشوق ،

وأوسطها (النفوس) ، وهي التي تنفعل من العقل ، وتنفعل في الاجسام ، وهي واسطة .

ويعنون ب (الملائكة السماوية) نفوس الافلاك ، فانها حية عندهم ؛ وبالملائكة المقربين العقول الفعالة (٤٠) .

(٣٩) المصطلح الفلسفي عند العرب ، ص ٢٨٦ .

(٤٠) المصطلح الفلسفي ، ص ٢٨٧ ؛ ويعرف (ابن سينا) الملك بانه : (جوهر بسيط وحية

حتى يقول :

- واما (النفس الكلية) فالمراد بها المعنى المقول على كثيرين مختلفين في العدد في جواب (ماهو) ، التي كل واحدة منها نفس خاصة لشخص ؛ و (نفس الكل) على قياس عقل الكل ، جملة الجواهر غير الجسمانية ، التي هي كمالات مدبرة للأجسام السماوية ، المحركة لها على سبيل الاختيار العقلي؛ ونسبة الكل الى (عقل الكل) كنسبة أنفسنا الى (العقل الفعال) ؛ و (نفس الكل) هو مبدا قريب لوجود الاجسام الطبيعية ، ومرتبته في نيل الوجود ، بعد مرتبة عقل الكل ، ووجوده فايض عن وجوده(٤١) .

مع المتكلمين والصوفية

وقد اورد (ابن قيم الجوزية) المتوفى عام ٧٥٠ هـ / ١٣٤٨ م ، في كتابه : - الروح - ، المسألة السابعة عشرة ، آراء العديد من المتكلمين في الروح والنفس ، حيث هو يعتمد في هذا الموضوع على (مقالات الأشعري) ، وينقل عنها ، كما هو يصرح بذلك ..

يقول (ابن القيم) ان ابن سينا واتباعه يعيدون قول المشائين الذي حكاه (الأشعري) عن ارسططاليس ، وهو : - ان النفس ليست جسما ، ولا عرضا ، وليست في مكان ، ولا لها طول ، ولا عرض ، ولا عمق ، ولا لون ، ولا بعض ، ولا هي في العالم ، ولا مجانية له ، ولا مباينة ؛ وان تعلقها بالبدن لا بالحلول ، ولا بالمساكنة ، ولا بالاتصال ، وانما هو تدبير له(٤٢) . - . ثم يحمل على هذا الرأي ...

ثم اورد آراء عدد من المتكلمين مثل النظام ، والجبائي ، وأبي الهذيل ، والباقلاني وغيرهم كثيرين ؛ كما اورد لونيّات عدة للحجج التي تكلم فيها المتكلمون عن جسمانية النفس ، أو روحانيّتها ، وغير ذلك ..

ونطق عقلي ، غير ممتد ، وهو واسطة بين الباري تعالى ، والاجسام الارضية ، فعنه عقلي ، ومنه نفسي ، ومنه جسماني . - ، ص ٢٥١ ؛ ويكرر (الغزالي) أيضا نفس هذا التعريف ، ويضيف : - هذا حده عندهم - ، ص ٢٨٨ .

(٤١) المصطلح الفلسفي ، ص ٢٨٨ .

(٤٢) الروح : لابن القيم ، طبعة ظهرت مؤخرا عن مكتبة البني ، مصر ، وسعد الدين ، دمشق ص ١٧٧ .

فقد زعم (النظام) أن (الروح) جسم ، وهي النفس ؛ كما زعم أن الروح حيّ بنفسه ، وانكر أن تكون (الحياة والقوة) غير الحي القوي . .

وذهب (الجبائي) الى أن (الروح) جسم ، وهو غير الحياة ، وأن الحياة عرض ، إلا أن الروح لا تجوز عليها الأعراض . .

في حين رأى (أبو الهذيل) أن (النفس) معنى غير الروح ، والروح غير الحياة ، وأن الحياة عرض ؛ وزعم أنه يجوز أن يكون الإنسان ، في حالة نومه مسلوب النفس ، والروح ، دون الحياة . .

وذهب (أبو بكر الباقلاني) الى أن (النفس) هي النسيم الداخل ، والخارج من التنفس ، وأن (الروح) عرض ، وهو الحياة فقط ، وهو غير النفس ، وهكذا دواليك ما يمكن الرجوع اليه في كتاب المؤلف . .

يذكر المؤلف ابن القيم إثرها قول (ابن حزم) : - ذهب سائر أهل الإسلام ، والمثل المقررة بالمعاد الى أن (النفس) جسم طويل ، عريض ، عميق ، ذات مكان ، جثة متحيزة ، مصرفة للجسد ؛ قال : وبهذا نقول ؛ قال : والنفس والروح مترادفان لمعنى واحد ، ومعناهما واحد (٤٢) .

كما يذكر رأي أهل الاثر ، فيقول : - وقالت طائفة ، وهم أهل الاثر ، أن (الروح) غير النفس ، والنفس غير الروح ، وقوام النفس بالروح ، و (النفس) صورة العبد ؛ والهوى والشهوة والبلاء معجون فيها ، ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه ؛ ف (النفس) لا تريد إلا الدنيا ، ولا تحب إلا اياها ؛ و (الروح) تدعو الى الآخرة ، وتؤثرها ؛ و (الهوى) جعل تبعاً للنفس ، والشيطان تبع النفس والهوى ؛ و (الملك) مع العقل والروح ؛ والله تعالى يمدّها بإلهامه وتوفيقه (٤٤) .

وهذا الرأي كان له أثر كبير في المجتمع الإسلامي وقتها ؛ وكان الصوفية يتحزبون له ، ويرون ، كما مر بنا قبل قليل ، أن (النفس) هي ما كان معلولا من من أوصاف العبد ؛ ومذموما ، قال (القشيري) :

واكتفي هنا بتعاريف أوردها (الجرجاني) عما كانوا يقولون أنه (نفس) أمارة ، أو لوامة ، أو مطمئنة ، تحدث عنها (ابن قيم الجوزية) ، وغيره ؛ يقول الجرجاني :

(٤٢) الروح ، لابن القيم ، السابق الذكر ، وهو دون تاريخ ، ص ١٧٧ أيضا .

(٤٤) الروح ، السابق الذكر ، ص ٢١٩ . .

– النفس الأمارة . وهي تميل الى الطبيعة البدنية ، وتأمّر بالذات والشهوات الحسية ؛ وتجذب (القلب) الى الجهة السفلية ، فهي مأوى الشرور ، ومنبع الأخلاق الذميمة (٤٥) .

– النفس اللوامة . وهي التي تنورت بنور (القلب) قدر ما تنبّهت به عن سنة الغفلة ؛ كما صدرت عنها سيئة بحكم حياتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ، وتوب عنها (٤٦) .

– النفس المطمئنة . وهي التي تم تنويرها بنور (القلب) حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة ، وتخلقت بالأخلاق الحميدة (٤٧) .

وكان (فخر الدين الرازي) بالفعل ، أورد في كتابه : – النفس والروح – تقسيماً يضم ست (مراتب) للنفس : كما هو يقول ، هي : النفس الأمارة ، اللوامة ، المطمئنة ، الملهمة ، المرضية ، الكاملة ، نورد فيما يلي تعريفاته للثلاث الأخيرة ، قال الرازي :

– النفس الملهمة . وهي التي الهما الله تعالى العلم ، والتواضع ، والقناعة ، والسخاوة ؛ لهذا كانت مع الصبر ، والتجمل ، والشكر (٤٨) .

– النفس المرضية . وهي التي رضي الله تعالى عنها ، وظهر فيها آثار رضاه تعالى : الكرامة . والإخلاص . والذكر (٤٩) .

– النفس الكاملة ، التي اتخذت الكمالات لها طبعاً ، وسجية (٥٠) .

مقارنة

وأخيراً . نورد هذه (المقارنة) بين النفس والروح ، والتي أوردتها (جميل صليبا) في معجمه (٥١) . واستقاها من رسالة (قسطنطين لوقا) – الفرق بين النفس والروح (٥٢) – . قال :

(٥٥) التعريفات ، ص ٣٦٣ ؛ ويضيف (الرازي) ، – وهي الكيد ، والشهوة ، والحرص ، والحسد ، والغضب ، والبخل ، والحقد – ، النفس والروح ، ص ٧١ .

(٤٦) ويضيف الرازي : – وهي منبع الندامة ، لانها مبدأ الهوى ، والعمى ، والحرص ، نفس الصفحة .

(٤٧) ويضيف الرازي : ومقامها مقام الكمال – ، نفس الصفحة .

(٤٨) و (٤٩) و (٥٠) – النفس والروح ، لفخر الدين الرازي ، طبعة جديدة ظهرت مؤخراً عن دار الحكمة في دمشق وبيروت ١٩٨٦ ، ص ٧١ .

(٥١) المعجم الفلسفي ، لجميل صليبا ، بيروت ١٩٧٩ ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ .

(٥٢) نقلا عن كتاب : – مقالات فلسفية قديمة ، بيروت ١٩١١ .

— الروح جسم ؛ النفس غير جسم .
 الروح يحوى في البدن ؛ النفس لا يحويها البدن .
 الروح اذا فارق البدن بطل ؛ النفس تبطل أفعالها من البدن ، ولا تبطل
 هي في ذاتها .

النفس تحرك البدن ، وتنيله الحس ؛ والروح يفعل ذلك من غير الحس .
 النفس تنيل البدن الحياة بتوسط الروح ؛ والروح يفعل ذلك بغير توسط .
 النفس تحرك البدن ، وتنيله الحس والحياة بانها اول علة لذلك البدن ،
 وفاعلة فيه ؛ الروح يفعل ذلك ، وهو علة ثانية (٥٣) . . .

ويعلق (جميل صليبا) فيقول : — ومهما يكن من امر فان (النفس) في
 اصطلاحنا مرادفة للروح . ومقابلة للمادة ؛ فالنفس هي الروح ، والروح هي
 النفس ؛ او ما به حياة النفس (٥٤) . . .

والاولى الاصح في نظرنا ، ترك مجال (التباين) مفتوحا ؛ لان تيارات الفكر
 الحديث ، كالحبوية ، والوجودية ، والظواهرية ، والجدلية ، وحتى الوضعية
 تحتمل لونيّات مثل هذا التباين ؛ وتدعمها ؛ وهو ما آثرناه ، ونؤثره ، والى لقاء .

(٥٣) المعجم الفلسفي ، السابق الذكر ، ص ٤٨٢ — ٤٨٣ .

(٥٤) نفس المصدر ، ص ٤٨٣ .

الدراسات والبحوث

الترجيية في الثقافة المعاصرة

ترجمة وأعداد:

شاهر عبيد

قال الشاعر الانكليزي اودن في عالم
النفس الشهير سيفموند فرويد : انه بالنسبة
لنا لم يعد انسانا فردا ، لقد بات مناخا عاما
ولست ادري ، اهي رؤيا شاعر ، ام تراها
نبوءة مصلح نافذ البصيرة ؟. ولا ادري كذلك
الا يؤكد الأخذ بالخيارين المذكورين حقيقة
قد فرضت ذاتها على حضارة العصر الحديث
بعد ان تسلت من منافذ هذا العصر وفرضت
نفسها ، كما تدل الادييات المتعلقة
بالشخصية الانسانية للفرد في سلوكها
وتطوراتها ؟.

وقد أصبح طبيعياً اليوم ، زمن مغارب القرن العشرين « المتمدن » ، ان يصف النقاد والمفكرون هذه الشخصية الاستهلاكية بصفة « الشخصية النفسانية » بكل ما يحمل هذا التعبير من معنى وذبول . ويرى الكثيرون ان (الاستطلاات) الحدائية اليوم لا تعدو في شتى ضروب المعرفة من علوم تطبيقية وفنون وآداب وتلاوين فكرية اخرى - كونها تحولاً بارزاً ملعونا يسود اكثرية القيم المجتمعية التقليدية ويبدلها لصالحه . وفي هذا الزمن يكثر المناخ النفسي ، والانسان النفساني يتجلبب رداءات عديدة ليس أهمها « المسخ » الكافكاوي بما يثيره من تداعيات وقرف لدى اقرب ذويه ، ويصبح الى جانب « الفثيان » و « والسأم » جزءاً من ملامح هذا المناخ : وركنا من مركب نفسي نرجسي حديث .

ترى : اذا كانت الثورة الصناعية وتطبيقاتها قد انعكست على المجتمع المعاصر انعكاساً مرضياً حقاً في مجال الاخلاق ، فآية سمات يمكن ان نرصدها منعكسة في سلوك الانسان النرجسي الذي صنعه هذه الحضارة - بل صنعه ربما صدمتها - ، هذا الانسان اللاهث وراء سراب البقاء الشخصي ؟

كثيراً ما يقال عن الفلسفة الحديثة انها الفلسفة التي تهتم بالبحث عن « المعنى » ، اذ « أصبحت تشترط لكل فكرة ... ولكل عبارة ... مشاراً اليه يكون بمثابة مدلولها او معناها » (١) . وفي هذا الوصف دليل على انتقال الفلسفة انتقالاً واسع الزمان والمكان بحيث انها اعادت انتاج علاقة المواجهة بين الانسان والطبيعة بطريقتها الخاصة ، لكن الشيء الأهم هنا هو ان الانسان بما كان يمثل من الذات العارفة بالمحيط الخارجي ، هذا الانسان بات اليوم بأخلاقه وسلوكه محورياً رئيساً في الجانب الاخر من الفلسفة : علم النفس . وهذا الكلام لا يعني ان الانسان من قبل كان غائماً عن اهتمام الفلاسفة وعلماء الاجتماع . فقد تناولوه منذ ما قبل ارسطو - كما في ملاحم الشرق في الحضارات القديمة - بالدرس فكراً ونفساً وأخلاقاً ، ماخوذاً في علاقته بالطبيعة والمجتمع بمنطق المنهج المرعبي . واليوم صارت الشخصية الانسانية موضوعاً للدرس السيكولوجي (النفسي) ، من حيث هي منظومة من الطاقات العقلية والنفسية المعقدة المتصارعة .

(١) زكي نجيب محمود ، نافلة على فلسفة العصر . كتاب العربي ، ٢٧ ، الكويت ، انظر

ان الشخصية النفسانية في هذا العصر اسيرة النوازع الفردية وتضخم الذات وعبادتها ، وسعيها الى البقاء من خلال محاولة تخليد اللحظة الحاضرة . وعصرنا هذا يعيش تبدلات اساسية كما لم يعرف التاريخ . وقد باتت دعوة الاجداد « اعرف نفسك » حاجة ملحة لمعرفة الذات ، وضرورة يستدعيها البحث العلمي بمختلف ميادينه .

والمنطق العلمي لا يمكنه ان يستبعد نتائج الابحاث التي اجريت : ولا تزال ، في كثير من بلدان العالم حول مكونات الشخصية البشرية مما يلعب دورا هاما في سلوكه الناضج . ان مثل هذه الابحاث تشير مثلا الى اهمية العامل الوراثي لدى الافراد . مع ذلك فانها لا تنفي حقيقة هامة ايضا ، وهي ان الدماغ البشري على درجة كبيرة من المرونة والتعلم ، بما يعني ذلك استبعاد الامتداد الحيوي للبرامج المتعلقة بالوراثة . يقول دم تري بيليف : هناك سمات عقلية محددة وراثيا يتحطم اثلافاها بسبب شروط اجتماعية محددة (١) وذلك يفسر مثلا عدم وجود مورثات خاصة ، لنقل ، بالنزعات المختلفة . كالاشار او السلوك اللااجتماعي والعدواني . وهو موقف يلقي الضوء على حقيقة تطور الجنس البشري ونزوعه الاجتماعي من خلال استخدام العقل .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا يعيش انسان عصرنا المتقدم هذا حالة من القلق الذي يفعل فعله الخطير والمباشر في اسلوب حياته ؟ فمن الملاحظ ان طريقة حياة الافراد اليوم تكشف عن عدد كبير من المنعكسات العصبية والنفسية المرضية الخطيرة . ويرى كريستوفر لاش في كتابه « حضارة النرجسية » ان القلق الانساني لا يمكن رده الى مسائل خارجية عامة ، كالوضع الاقتصادي وانتشار الاوبئة والكوارث ، وهو انما يشير بذلك الى بعد جديد في حياة الفرد المعاصر : تنامي الاهتمام بالعلاج النفسي كملجأ يتوهمه البشر سبيلا للخلاص من ضروب العصاب والقلق وغياب الامن النفسي .

ويبدو ان روح المجتمع البرجوازي قد انحسرت ، اذ ان هذا المجتمع استنفد مخزونه من الافكار البناءة حيثما كان . ويعتبر اخفاق الليبرالية السياسي : كمرشد سياسي نظري للبرجوازية في صعودها ، المتمثل في ازمة الثقة بالقيادات السياسية ، مقدمة لـ اخفاقها الفكري . فالعلوم التي رعتها النظرية الليبرالية ، واوكلت لها محاولة زحزحة ظلام العصور لم تقدم . برغم التقدم العلمي ، التفسيرات المقتنة للظواهر التي تعانجها . لماذا بات مجتمع

الليبرالية المذكور عاجزا عن مواجهة المشكلات الانسانية التي تهدد باجتثاثه .
بعد ان هزت اركانه في حين هو يوصف بأنه مجتمع المدنية والحضارة ؟

لا شك ان الاجابة على سؤال كهذا لا يتأتى في الواقع بالحديث عن اخلاقية
العصر وروحه . عن السلوكية الترجسية المرضية لانسان القرن العشرين .
لاسباب تتعلق بالخلط بين العلة والمعلول ، فما يظهر اليوم من ترد اخلاقي
وانحطاط ادبي وثقافي هو جانب من لوحة المظاهر التي لا بد لها من مسببات
وعلى . لقد طال التدهور والتراجع مختلف اجزاء الواقع البشري اذ دمر
البنية النفسية للفرد ووجه اهتماماته الروحية وجهة استيلاكية . حتى
الدراسات الانسانية تفتقر اليوم الى القدرة على تسيغ الاتجاهات المزاجية
في المجتمع وتراجع العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفسخها ناهيك عن توفير
حالة من الضبط لمزيد من الترددي . وكل ذلك يجري تحت لواء الليبرالية .

وفي الفن والادب يتسارع اتجاه النقاد والمحللين الى النظر في النصوص
والاثار باعتبارها انعكاسا لحال اللاوعي لدى الفنان . وتختلط الصورة حيال
لا تعددية الاحتمالات العقودة حول الفكرة الواحدة . والنص الادبي المطروح
شعرا ام نثرا يفترض ان يكون توثيقا للعلاقة بين الذات الخالقة للثقافة
والطبيعة الخارجية سواء كانت موضوعا للابداع ام محايدة . سوى ان ما
يحدث الان هو تحول الذات الانسانية الى موضوع الادب طمعا في تخليد
هذه الذات كما هو واضح . ولا يحدث ذلك بالشكل التقليدي اذ يتحول حتى
ادب السيرة مثلا الى استعراض للمؤهلات الشخصية وصراع الفرائز على
نحو نرجسي .

وفي اطار الثقافة الغربية الترجسية الحاضرة لا نستطيع ان نعثر على
تفسير لكثير من الظواهر الانحرافية تاريخيا وفلسفيا في الوقت الذي يتراجع
التحليل النفسي وعلم النفس الاكاديمي الى مواقع تحول دون رفع قفازالتحدي
في وجه الفردية ، مراوحا داخل معايير عادية .

ولما كانت الثقافة الليبرالية تعتمد بصورة اساسية على درس التاريخ
كما يقول لاش ، فان انهيار هذه الثقافة يتضح في سياق انهيار الايمان التاريخي
الذي كان يحيط الاحداث العامة بهالة من الاخلاق النبيلة والنزوع الوطني
والتفاؤل السياسي . كان المؤرخون يعتقدون ان البشر يتعلمون من مطباتهم
واخطائهم . واليوم يتكشف للجميع ان المستقبل غائم وغير آمن : في حين
يلوح الماضي « بعيد الصلة » حتى للذين يكرسون حياتهم للدراسة معاله .
انه في نظر ثقافة عصرنا « ماض » وكفى .

ولقد جاءت البيروقراطية الحديثة لتقوض تقاليد السلوك المحلية السابقة ، وهو السلوك الذي يوفر بعثه وتوسيعه الامل في قيام مجتمع محترم من بين انقاض النظام الرأسمالي . فكانت هذه البيروقراطية الادارية ضربة جديدة موجهة لجهود المصلحين والانبياء . ويتحدد خطر الظاهرة البيروقراطية الحديثة في سعي الادارات الجديدة الى تمثيل نتائج علم النفس الاخرى والدراسات السلوكية التي فتحت ملف الاستهلاك بتقنية قل نظيرها . وفي هذا المضمار قامت الادارة اذن بتبني نظرية نوعية اذ تبنت اعتبار العامل « مائة » استهلاك وليس فحسب اداة انتاج . وبذلك برزت ضرورة ايقاظ الوعي العام وتربية الجماهير . وهذا بدوره يقود الى خلق حاجات جديدة تثير الشهية ، وتزين هذه الحاجات اعلاميا . من هذا المنطلق بدأت الرأسمالية المتطورة بصورتها الامبريالية تنمية المتطفل النرجسي في الذات الانسانية . ونجحت الادارة الحديثة في مساعي الترويج لضرورات الوعي الاستهلاكي من اجل انجاز استراتيجية النرجسية الجديدة المتمثلة في توفير اسباب البقاء الذاتي . وعندما يقتضي الامر ، وأحيانا دون اقتضاء ، ترافق الترويج الاعلامي جهود مكثفة ومركزة لتصوير هذا البقاء امرا لا يستعصي على التقدم الطبي الهائل . انه ملموس في القضاء على الاوبئة والامراض وتصنيع العقاقير الطبية ، كما هو مائل في اطالة العمر والاعتماد على الغذاء والنهم في تناول المواد الغذائية المصنعة الطافحة بالصحة والسعادة .

وليس من العسير ان يتصور المرء الشرخ الذي ترتب على تسويد هذه الاكتشافات جماهيريا في الموقف الفردي من السياسة . فالوعي النرجسي للاستهلاك قد ترافق بانقلاب الافراد على السياسة ، وليس التراجع عنها بالضرورة . والامر هنا ببساطة لا يتوقف عند الحدود الطبقية . فهذا في رأي لاش نقطة شن الحرب الشاملة في المجتمع المعاصر ، او « حرب كل شيء ضد كل شيء اخر » . وكيف يمكن تلافي ذلك في مجتمع يتزين : بقميص المتعة الخالصة ، مع الاخذ بالاعتبار ان المسائل الاجتماعية العامة مطروحة ايضا كقضايا شخصية .

النرجسية الباثولوجية والعلاج :

منذ ان مات نرسييس عند حافة الماء يسمع العالم بهذا الاسم الذي يطلق على اجمل النباتات المائية واطيبها اريجاً . ولم تكن التسمية اعتباطية بحال ، انما جسدت ، كما ارى ، اروع صورة تشبيهية ممكنة . فالناظر الى

نبات النرجس يلفت انتباهه اتواء عنق الزهرة على ذاتها وكأنما هي تحاكي في ذبولها ولهفتها على ذاتها عشق نرسيس لذاته الذابلة وهلاكها . وتقوم الصورة النرجسية في تشكلها على أساس الانشغال الداهل المطلق بالذات . ان هذا الاساس التمثيلي في تعبير النرجسية قد مات اليوم اذ انتقل الى علم النفس . وبات مرضا معاصرا يلزم حضارة القرن العشرين . فالنرجسية في التحليل النفسي التقليدي هي انشغال الطفل بذاته واتخاذها لها موضوعا لشحنات الليبدو كمرحلة اولى ، ثم استرداده لهذه الشحنات في طور المراهقة من الموضوع الخارجي لتركيزها في ذاته . واشتداد ميل المرء الى التعلق بذاته ينقلب الى عصاب نرجسي . وهو عصاب يتولد نتيجة توقف النمو الوجداني في مرحلة النرجسية الاولى متحولا الى اضطراب عصبي نفسي .

ان النرجسية عند ريتشارد سينييه هي عكس مفهوم حب الذات . واليها يعيد المحدثون من النقاد كل مظاهر التفسخ والانحلال في حياتنا المعاصرة ، معتبرين انها تعادل مذهب الخصوصية . وهم يستخدمونها كمصطلح استخداما فضفاضيا بحيث يجردونها من كثير من مضمونها السيكولوجي . وخلافا لرأي لاش يرى الكثيرون أنها ليست نرجسية علاجية . ان اريك فروم مثلا يفرغ في مؤلفه « قلب الانسان » النرجسية من مضمونها السريري . وهو يقابلها بمختلف اشكال الفرور والاعجاب بالذات والرضى الذاتي وتمجيد الذات . بذلك يميل الى التفسير الاجتماعي النفسي لا العلاجي البحث . وهي عنده مرادفة للنزعة « الاجتماعية » .

وعندما يفعلون ذلك فان لاش يعتبرهم يفعلونه عمدا مجسدين قرارا مدروسا عن تأثير المذهب العلاجي على الفهم الاجتماعي . وهذا في كثير من معانيه تطوير ما بداه التحليل النفسي الفرويدي الذي اعتبر الانسان كائنا « تقوده وتحرضه الدوافع الجنسية ، وانه في المقام الثاني كائن اجتماعي لاحتياجه الى الآخرين لتحقيق ذاته » (١) .

بيد ان لاش ينطلق من اعتبار النرجسية ظاهرة علاجية معاصرة . والفرد عنده يبدي سمات نرجسية كضرورة دفاعية ضد العدوان وليس ضرورة يحتمها حب الذات فحسب . فالنرجسي الحديث منفعل بدوافعه التي يخاف منها . وهو تابع اتكالي يتدفا بوهج الإنابة المقرونة بالخوف من التبعية ، والاحساس بالخواء الداخلي والفضب المكبوت والرغبات الشفوية النهمه . وهي بذلك تكون نفسي حديث صنعتها ثقافة الاستهلاك واستراتيجية البقاء في هذا العصر .

(١) اريك فروم : ازمة التحليل النفسي . ترجمة محمود منقذ الهامشي - دمشق - ص ٥٠ .

وكتطور ناضج من النمو النفسي للانسان تظهر النرجسية المعاصرة في الخوف من العجز والمنافسة وانحطاط روح الاداء وتفسخ العلاقات بين الجنسين ، وتبدل الاحساس بالزمن والافتتان بالشهرة والخوف من الموت .

والتدقيق النظري هنا هام بحد ذاته بين النزعة الذاتية والنرجسية العلاجية . لقد كان البشر على الدوام يحملون نزعاتهم الذاتية الخاصة كأفراد ، كما ان المجتمعات تتمركز حول الذات الانثوية . غير ان النرجسية المعاصرة تتصف بصفة التدمير الواعي للذات . ولقد تطور الانتقال في نظرية التحليل من علم نفس الفرائز الى علم نفس الانا نتيجة الفوارق السريرية بين المرضى العصبيين التقليديين لدى فرويد وامثالهم في أربعينات وخمسينات هذا القرن . وبعد هذا التاريخ أصبحنا نألف مرضى « النمط الحدي » للشخصية . ويتميز هذا المريض بأنه دائم الشكوى الغامضة من « الحياة » ، وان « وجوده غير المنظم عبثي وغير هادف » . كذلك هو يتحدث عن « التذبذب العنيف في اعتباره لذاته » . وهو غير ناجح دوما اذ انه يشعر بالاحترام الشديد لذاته عندما يربط نفسه بشخصيات قوية تثير الاعجاب . وهو يواجه المحلل النفسي بشخصية « فوضوية متحررة من الدوافع » .

مواقف متباينة .

يقول كريستوفر لاش بصورة وصفية ان النرجسي سيكون بالذنب والقلق . وهو لا يبحث عن تصدير أزمته الى الآخرين ، بل يبحث عن معنى للحياة .

ولا شك في ان الكاتب يقدم وصفا دقيقا عن ثقافة العصر . سوى ان المسألة لا تبدو صحيحة للبعض . وهؤلاء يدخلون في سجال معه ، على الأقل ليس حول الصفات . بل حول حقيقة تطورها واسبابها . ويورد الأستاذ تيودور روزاك امثلة يزعم انها تخالف وجهة النظر العلاجية اذ يعتبر ان الميول التكاملية التي انماها المجتمع الصناعي الحديث قد أضعفت عزلة الانسان ، وهو يعيد كل شيء الى فوضى الصراع الفردي اذ يعتبر ان « الصراع الاجتماعي » وهو بالأحرى صراع الأفراد لتحقيق ذاتهم . ليس بانولوجيا في طابعه ، ولدينا من الماضي إرث أدبي هائل يدعم ذلك (١) « كما أنه يرى ان رواية جيمس جويس « صورة الفنان شابا » تمثل الصراع بين الشباب لتحدي الهوية التقليدية التي فرضتها عليهم الأسرة والكنيسة والأمة . مع ذلك فهو لا يقدم شرحا مقنعا حول

هذه الآراء ، وبخاصة ان المرء لا يقبل . ولو في مجال التحليل النفسي ، اعتبار ان الدوافع الفردية هي روافع التطور التاريخي . فالتاريخ هو تاريخ المجتمعات برمتها .

وعلى الانسان ان يفتش عن كثير من الفلسفات التي تفسر التاريخ على اسس اخلاقية لا نزوية ، وبخاصة في الشرق . والصحيح ان هذا النقد الموجه الى الصورة الأبوية السابقة كما تتمثل في الاسرة المستبدة والكنيسة يصدر عن النقد الراديكالي الداعي الى التغيير الجذري والثورة .

إلا ان لاش ينتقد بدوره الراديكالية لعجزها عن التمييز بأن « الشخصية الفاشية » لم تعد اليوم قادرة على ان تمثل الانسان الاقتصادي الاول ، وان هذا الانسان يتراجع امام الانسان النفسي . وهذا آخر انجازات البرجوازية الفردية . وفي أيامنا هذه يبحث الأفراد عن دين بديل . الا انهم لا يجدون بديل غير عبادة الوهم ، وليس الدين . وهم يجدون سبيلا الى دينهم الجديد بتكديس الثروة والحفاظ على الذات .

الترجسية والتنافس :

تشير الادبيات والنشرات السريرية الى أن الترجسي الحديث له مواقف متساهلة في الجنس حتى لو لم يحصل من وراء ذلك على الطمأنينة الجنسية . وهو منافس شرس في سعيه الى تأمين المقبولة وكسب الاستحسان . غير انه ينبذ التنافس في الواقع لأن هذا مرتبط عنده باللاوعي بدافع الى التدمير . من هنا يرفض عقائد التنافس التي راجت في مرحلة مبكرة من التطور الراسمالي . ويشك حتى في اداتها التعبيرية المحددة في مجال الألعاب والرياضة .

وبدلا من تشجيع الألعاب كشكل من العمل الجماعي واللقاء الودي الخلاق تتجه البرجوازية الحديثة اليوم الى استعراض العضلات بهدف غرس « إرادة الربح » بأي ثمن . والرياضة في عالمنا اليوم شكل من اشكال السيادة . هي لم تعد متعة بعد ان اشبعت بروح السيطرة وحب الفوز . واتشحت بالتطلع الى توكيد العظمة القومية والكسب المادي .

وبرغم كل شيء فالترجسي يمجّد التعاون وروح الجماعة ، وربما لاعتبارات تتعلق بتوكيد قدرته على التفوق ، في العلن في حين يخفي بداخله دوافع لاجتماعية . وهو ينصاع للأوامر ويمثل باحترام للقواعد والتنظيمات فقط من خلال إيمانه الداخلي بأنها لن تطاله شخصيا . ولن ترقى اليه .

الموقف من الماضي :

في الثقافة النرجسية لمجتمع الاستهلاك المعاصر يبرز النظر الى الماضي مضيئاً . فالماضي هنا لا تاريخي لانه ، كما قلنا ، هو ماض وكفى . هو ليس امتدادا وتوسعا لفكرة الزمن التاريخي . والثقافة النرجسية ترفض هذا الماضي من حيث اعتباره تجربة تراكمية . لذلك فما ينتمي للماضي لا نفع فيه . وهذا ما يدعوه لاش بتساؤل الاحساس بالزمن .

والذين لا يستطيعون التركيز على الماضي لا يهتمون بالمستقبل . والتفسير النفسي لهذا هو أن القلق الغامض يجعل من الصعب على المرء تذويت الذكريات السعيدة (دمجها ضمن الذات) . ومن هنا ينتج التذمر الدائم والشعور بالحزن والالام . وفي ظل هذه الرؤية الى الماضي يعيش النرجسي حالة من الترقب والانتظار نظرا لغياب الذاكرة التاريخية كمخزون للذكريات . وفي حين يأتي رفض الماضي واهماله من موقف اعتباره شكلا من أشكال « الحنين » . فالثقافة الرأسمالية اليوم تسفته الماضي اذ تجعله في توازن مع الانماط الاستهلاكية التي تشجعها . غير أن مثل هذا الرأي ، كما يلاحظ البير بار « يلغي كليا أية قيم مكتسبة ، ومنجزة بالتجربة الشخصية » .

أما النظرة الأخرى التي ترى الى الماضي رؤية ساخرة ، لدى اوساط معينة في الثقافة النرجسية ، فهي تهلل لاستعادة الماضي . وهي ترمي بذلك الى الافادة من انحياز المجتمع الزائف فيما يوطده من معايير خصوصية بحيث تتمكن من نقد الوضع الفعلي المناهض لهذه الثقافة المارقة .

بيد اننا نفهم من اعمال مؤرخين كثر ، أمثال كريستوفر هيل ، واعمال إي. ب. تومبسون ، أن الكثير من الحركات الراديكالية في الماضي قد استمدت قوتها وديمومتها من احدى اساطير العصور الذهبية الغابرة أو ذاكرته . ولا شك أن ذلك يدعم فكرة التحليل النفسي الارتقائي حيث يصبح الماضي ضرورة في مرحلة النضج ، وان الذين يفتقرون الى الذكريات السعيدة تواجههم عذابات كبيرة في النهاية . وما يصح على الأفراد ينسحب على المجتمعات والشعوب ايضا . لهذا فان رفض الماضي وثقافته لهو رفض من مواقع العدمية ودليل على الافقار النرجسي للذات ، بقدر ما هو عجز عن ترسيخ متطلبات المستقبل على أسس تاريخية مكنة .

ملامح نرجسية اخرى :

مع اقتراب القرن العشرين من نهايته تكبر القناعة باقتراب نهاية العالم . ويبدو عصرنا هذا مسكونا بالانذارات العاصفة والمعجزات وملامح الكارثة . ويظفي على الخيال الشعبي « الشعور بالنهاية » بعد أن ساد شكل الأدب في القرن العشرين . فالحروب المدمرة والمحق النووي والذبول الحضاري والتنبؤ بالكوارث والتلوث جميعها ملامح تنسجم مع الرؤيا الرومنسية ، وتصب الزيت على نيران الموت الذي عبر عنه الفنانون الطبيعيون .

ونتيجة لذلك ، نتيجة لاقتراب الكارثة الموهومة ، تحول الناس الى تأمين ضرورات البقاء من كل لون ، الى القيام بالاجراءات اللازمة لإطالة العمر وإلى البرامج الصحية والنفسية . وهذا ما يعبر عنه فرانك كيرمود عندما قال : إن « الاحساس بالنهاية ... هو وباء ما ندعوه بالحداثه » .

وفي المدينة الحديثة ينشغل النرجسيون بذاتهم فينبون ملاجيء لتقييم من دمار القنابل . وفي الريف يسعى البشر الى التحرر من وباء التقنية . فآين المفر؟ الالتفات الى الذات ! . ومن هنا وهناك ينشغل المستغلون وارباب التجارة ومعهم دعاة الحضارة ، فتروج أسباب البقاء . وعلى سبيل المثال : يذكر ستيوارت براند ، أن مبيعات « كتاب النجاة » مزدهرة جدا ، وهو الاكثر رواجاً .

واليوم يأكل البشر مزروعات الحرب العالمية الثانية ويعيشون مناخ صدمتها . لقد بات كل مصير العالم بيد الرأسمالية دون منازع . وكتعبير عن ازمة الثقة بالسياسة والنظريات شهدت أوربا غليانا اجتماعيا ، وبرزت حركات وتنظيمات جديدة في كل انحاء العالم . وادى فقدان الأمل بين الأفراد بتحسين ظروفهم الى التحول الى تطوير الذات روحيا : التواصل العاطفي ، تناول الاغذية الصحية ، تعلم الباليه ورقصة البطن ، والانغماس في سحر الحكمة الشرقية ، ومشى الهوينا ، ثم التحرر من « الخوف من المتعة » . ووضع المعنيون بذلك برامج خاصة واحاطوها بخطاب المصداقية والوعي .

وفي الولايات المتحدة بخاصة تنمو الرغبة ، الى جانب ذلك ، في نسيان الماضي ، نسيان حقبة الغضب والاحتجاج في الستينات ، والاضطرابات ، واليسار الجديد ، وتمزيق حرم الجامعات ، والفيتنام ، ووترغيت ومعها عهد نيكسون . ذلك ما يمكن استنتاجه من الطريقة التطهيرية التي احبوا بها

عندهم المثوي الثاني للاستقلال . وهي ذات الروح التي عبر عنها فيلم وودي آلن « النائم » The Sleeper . وهي في الواقع روح نرجسية نقلها هو بالرسالة التالية : « ان الحلول السياسية غير مجدبة » . ليست هناك اذن رغبة بالسياسة ، وليس هناك ايمان بالدين او العلم . فما يهتم به هو واتباعه شيئان : « الجنس والموت ، فهما شيئان يحدثان مرة في حياة الانسان » .

هكذا فالليل النزوي النرجسي اذن يقتضي من الافراد مجافاة كل القيم والانغماس في اللحظة الراهنة ، العيش المطلق من اجل الذات ، ليس من اجل الاجداد ولا الاحفاد . وهكذا يخسر نرجسيو هذا العصر ذاتهم وانتماءهم اذ يفقدون معنى التاريخ وتواصل الاجيال .

يقظة ناللة للبشرية ؟

تصور الثقافة الاستهلاكية المعاصرة للمرء ان « الثورة الثقافية » - التي تهدف في واقع الحال ، الى تدجين الشخصية وامثالها - تصورها بأنها اشبه ما حدث في « العصور الوسطى » من حيث انتشار القلق والغليان الاجتماعي . ويسوق بعض النقاد الأدلة على هذا التشابه الباطل . فليس من سنوات بعيدة أطلق شعار « عصر جديد من الايمان » . كذلك فسر توم وولف النرجسية الجديدة بأنها « يقظة ناللة كبرى » على غرار ما كان يحدث في الاندفاعات الدينية في العصور الوسطى . وفي كتاب له يقول جيم هوغان : « ان القلق وهموم العصور الوسطى لا تختلف عن الهموم الحاضرة . وفي تلك الايام ادى الغليان الاجتماعي الى ظهور الطوائف الالفية » (١) . وغاية هوغان واضحة ، اذ هو يرمي الى القول بلا جدوى الحلول السياسية، حيث ان الثورة عنده لا تقدم حلا أفضل من ادارة الازمة .

ويقوم خبراء الاستهلاك في وسائل الاعلام ، الى جانب الكتاب بدور كبير في تحويل النشاط الخلاق لدى الافراد باطلاق الشعارات المرحلية المناسبة : « اذا كنت ساحيا مرة واحدة فلاعشها حياة جميلة ! » او « مرة واحدة يتاح لك ان تتحرك ، فاعتنم هذه الفرصة » . اليس في هذا دعوة الى جعل المرء خبيرا يدرك انحطاطه ويتابعه؟ ويتبين باللموس ان هذه الاتجاهات التي يضطلع بها الانتهازيون

(١) المؤمنون بعودة وحكم الروح القدس خلال الف السنة المذكورة في السفر ٢٠ من العهد الجديد، وهي حقبة تتميز بالسعادة العظمى والكمال الانساني . (عن معجم وبستر) .

والتجار من خبراء النفس بالاعتماد على آراء بعض الفلاسفة في التاريخ . امثال بنديتو كرويتشه ، وفلهلم ديلثي يهدف الى زرع اللايقين في حقيقة التغيرات التاريخية . يقول كافين رايلي في كتابه « الغرب والعالم » : « اننا نعيش في عالم متغير دوما ، وتغيره هو يقيننا الوحيد . ولا يمكن فهم انفسنا او وضعنا الحالي دون فهم هذه التغيرات ، فهذا هو كل وجودنا . وكلما ازداد تغير الأشياء . ازداد فهمنا لها صعوبة . فنحن اقدر على فهم الثبات والاستمرار . لكن بقاءنا يتوقف على فهم التغير » (٢) .

وعلى المرء ان يلمس بنفسه ما يدور في اركان المجتمع الغربي من حقيقة التغير و « اليقظة الثالثة » المزعومة منذ ما بعد الخمسينات . لقد كانت حقبة الستينات الراديكالية مرحلة ترسيخ الاحساس الفردي بالمعنى والهدف بما يقتضيه التغير الاجتماعي لجيل الشباب بعد الحرب ، وهم « القوة الثورية الجديدة » (٣) كما تقول إيرينا أونيشوك . وكانت هي كذلك مرحلة تجذير الفهم النفسي لعلاقة الفرد بالمؤسسات ، على حساب الفهم الديني . ويمكن لنا استخلاص ذلك من حدة الأزمة الاجتماعية في البلدان الرأسمالية والاحباطات النفسية المرافقة ، كما نلمسه في الأدب النفسي البازغ بقوة على اسس الفردية وانصارها .

ولا شك ان هذا الاتجاه النفسي كان اهم ما يعنيه انهيار مفهوم البطل التقليدي في السياسة والمجتمع . وعبر هذا التغير عن نفسه من خلال طريقته الحديثة في مخاطبة مشاعر الرجسية الذاتية لدى المتحمسين الراديكاليين . وهو قد ظهر في إهاب الالتزام الثوري والتطلع الى اعادة صياغة جميع جوانب الحياة بما ينسجم والثورية الجديدة . غير أن كل حركة تعكس ثقافة حقبتها . وحقبة الستينات كانت تنضح بالفليان والكرب الرجسي كمنط رسخته غلبة الرأسمالية في الأربعينات . وقد انشغل الغرب المنتصر . انشغال أجداده . بمظاهر العظمة الشخصية والبحث عن تحرير نفسه من إسار الماضي واشادة ما دعاه إمرسون « العلاقة الأصلية مع الكون » . ونشأت الشخصية الرجسية التي تشبه في هذا « الشخصية الامبريالية » التي مجددها ادب القرن التاسع

(٢) رايلي ، كافين ، حكمة الغرب . ترجمة عبد الوهاب المسيري وهدى حجازي . سلسلة عالم المعرفة . ص ٣٦٩ .

(٣) انظر « الوعي الاجتماعي للجيل الصاعد في فرنسا في الثمانينات » - صحيفة شرين ،

عشر . والواقع ان كتاب القرن التاسع عشر في الغرب أعادوا على نحو مفاير الى الذهن عقيدة جيفرسون الذي كان يرى ان الأرض ملك للحياة فحسب . وقد ترجم هذا الفهم عمليا بالانعتاق من التقليد الأوربي والغاء حق البكورة ، والتحلل الاسري الواسع .

بيد أنه من المشكوك فيه ، في عصر تزايد التبعية التي يفرضها عالمنا المعاصر على الفرد - وهي تبعية ترتبت على بروز دور المؤسسات والنقابات والمدرسة ووسائل الاعلام كمتحدث رئيس باسم الفرد على حساب دور الأسرة والتقاليد الأبوية - من المشكوك فيه ان يستطيع الفرد الافلات من مخطط التدجين والقهر المرسومين له . وهذا هو البعد الأهم للترجسية الحديثة . فقد بات النرجسي الحديث يجد لذته ويثبت تفوقه ، أو احترام ذاته ، بالاقتران بالغير والاعتماد عليهم كما سبق وأسلفنا ، ومن خلال وهمه عن قدرته الكلية يتطلع هو الى لفت الانتباه بأي طريقة ، وتكثير المعجبين والانصار من حوله .

لقد كان الانسان فيما مضى يرى الى العالم كصحراء ، وعليه ان يخططها كما يشاء . اما النرجسي اليوم فيرى ذاته منعكسة على مرآة العالم حوله . وكانت انتصارات ذلك الانسان في بناء الحياة ، وتطوره وصرامة التربية الجنسية تمثل انتصار الـ « هو » الهشة . لذلك سعى الخيال « المتحضر » الى خلع ثوب المدنية والعودة الى الهمجية مدفوعا بالتفوق الوهمي لـ « الأنا العليا » . وزاد تكديس المال الشهوة عنده للوحشية والسادية . وادى طغيان الرغبة في القرن العشرين دافعا الى استهلاك البشر لذاتهم نتيجة الغضب من محدودية الدفاعات ضد الرغبة ذاتها . ويتصف هذا النوع من الغضب بأنه توليدي ، اذ هو يخلق دفاعات نفسية ذليلة وريقة تتجه الى الخارج .

وعلماء النفس اليوم يجدون تفسيراً سيكولوجياً لهذا في نمو وتعقد المجتمع البيروقراطي الحديث . فهذا المجتمع يخلق شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية ويفتت اشكال السلطة الأبوية ، كما انه يضعف قوة الأنا العليا التي تمثلت سابقا في الآباء والمعلمين والواعظين . وبرغم ذلك فإن انحطاط السلطة الدستورية في مجتمع متساهل لا يقود الى انحطاط الأنا العليا . انه يعزز الأنا العليا العقابية التي تستمد طاقتها النفسية ، في غياب المحرمات السلطوية في المجتمع ، من دوافع الـ « هو » الهدامة .

من هنا يتحول الأطباء ، وليس القسيس ولا المبشرون والزعماء الى حلفاء للفرد في صراعه من أجل التوازن النفسي . الأطباء هم الذين يقودونه الى المعادل النفسي للخلاص : الصحة النفسية . ولهذا يؤكد لاش بأن النرجسية الحديثة علاجية ، ومطروحة بديلا للقيم المطلقة والدين .

الترجسية والأدب :

تجد الروح الترجسية الحديثة رواجاً بين قطاع واسع من الأدباء والفنانين . ويتجلى ذلك في العديد من الحركات الفنية الخصوصية والسريرية ، وأدب الاعتراف والسيرة المشوهة . إن بعض الكتاب يلجؤون إلى أسلوب كتابة المذكرات . وبدلاً منها تجدهم يستغرقون بالحديث عن ذاتهم وتجربتهم أملاً في تشويق القارئ . وربما يتوجهون بذلك إلى فضول القارئ ، ليس إلى فهمه ، في نقل حياة المشاهير وخصوصياتهم . وبالتالي يصل القارئ معهم إلى منولوج ثرثار لا طائل منه .

حتى أفضل كتاب الاعتراف يقدمون أعمالاً أدبية يتعدون بها عن منهج التحليل النفسي ويفرقون في ذاتهم . وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ليس أهمها : مؤلف مايكل « إعلان لذاتي » ، وكتاب « تدمير بورتونوي » لفيليب روث ، أو « ثلاث رحلات » لبول زفايج وكلها مؤلفات تتراوح بين الإيحاء الشخصي الذي طيرته المعاناة والاعتراف الزائف الذي لا يكاد يلفت الانتباه . ومحمور اهتمامهم أن يسحروا القارئ لا أن يقدموا له تجربة وفهما .

وفي كل مرة تقوم وسائل الإعلام بالترويج لعبادة الشهرة وحب الذات ، إذ تحيطهما بالبهرج والمثمة . وبذلك تحول الإنسان في الحضارة الترجسية هذه إلى معجب مفتون بالنجومية ومولع بمحاكاة النجوم وتقليدهم . وما أسهل أحداث هذا التحول لدى المتبدلين بسبب خوائهم الداخلي . يقول فردريك إكسلي أنه كان يحلم كرجل عادي « بمصير عظيم يليق بي ! وكإله مايكل أنجلو الذي يمد يده إلى آدم : لا أتمنى أقل من تجاوز العصور وغرز أصابعي في الذرية ! . . . أنا أريد هذا ، وأريد ذلك . حسن . أنا أريد كل شيء » .

هكذا أقرت الدعاية الأدبية الحداثية عن السلع والرفاه دافع الفهم الذي ينبغي كل شيء لنفسه ، لا لغيره . والحق أنه لا يمكن للأوهام القاتلة ، ولا لعالم المخدرات والفساد ، مهما تزينت بشباب الواقع ، أن تهدىء من ضراوة الجوع الداخلي الذي يغذي تلك الأوهام في الذات الترجسية المعاصرة .

ملاحظات :

- ١ - يلاحظ أن هذه الدراسة تستهدف قبل كل شيء انسان المناطق والبلدان الصناعية المتقدمة، وبخاصة في الجزء الشمالي والغربي من الكرة الأرضية. وهذا لا يعني بالطبع فصلا جغرافيا أيضا . ومن المعروف أن الانسان الفرد قد انخضع في ظل العلاقات الرأسمالية المعاصرة الى عمليات قهر واستلاب ترافقت بتفشي روح الاستهلاك . وبالرغم من أن الحديث لم يتعرض الى هذا الانسان في الفلسفات الشرقية لكن لا ينكر أحد خضوع هذا الانسان في كثير من البلدان والمجتمعات الشرقية الى الآثار الأخلاقية المترتبة على سيادة الأنماط الاستهلاكية الحديثة .
- ٢ - الاقتباسات غير الموثقة في المتن هنا مأخوذة عن كتاب كريستوفر لاش « حضارة النرجسية » الذي ترجمته مؤخرا .

المراجع :

- ١ - زكي نجيب محمود ، نافذة على فلسفة العصر - كتاب العربي ، الكويت ١٩٩٠ ، ص ١٨٩ .
- ٢ - كافين رايلي ، الغرب والعالم ، عالم المعرفة (٩٧) الكويت ١٩٨٦ .
- ٣ - اريك فروم ، أزمة التحليل النفسي ، ترجمة محمود منقذ الهاشمي - دمشق ١٩٨٦ .
- ٤ - إ. أونيشوك ، الوعي الاجتماعي للجيل الصاعد في فرنسا الثمانينات ، ترجمة شاهر عبيد - صحيفة تشرين السورية ، دمشق ١٩٨٩/١/٣٠ .
- ٥ - جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج ٢ ، دار الكتاب اللبناني - بيروت - ص ٤٦٢ .

1 - Chr. Lasch, The Culture of Narcissism, Abacus, 1949.

2 - Th. Roszack. An Interview. Dialogue, 2, 1981;

الإسلوبية والدراسات الأسلوبية

د. منذر عياشي

يقول بير جيرو : « اللغة وظيفتان : اولا ، انها تعطي الأشياء التي نتكلم عنها دلالاتها . ثانيا ، انها تعبر عن موقف المتكلم ازاء هذه الأشياء » (١)

واذا كانت هذه هي وظيفة اللغة ، فانه لا يمكن للأسلوبية أن تكون ، إلا على مستوى الدلالة ولا على مستوى الموقف ، بحثا في الكلمة : صوتا ، وشكلا ، ودلالة فقط . كما لا يمكن لها أن تكون أيضا ، بحثا في الجملة فتصنفها الى : جملة اخبارية ، وطلبية ، واستفهامية ، وتعجبية . أو تقسمها الى : فعلية واسمية ، فننظر في تركيب هذه وتلك ، كما هي الحال في نحو الجملة التقليدي .

هذا يعني ان الاسلوبية محتاجة الى رؤية شمولية بها تدرس اجزاء الخطاب ، كلمات وجملا ، وبها تحيل هذه الاجزاء وتخرجها من نظامها الخاص الى نظام الخطاب . ولكي يكون ذلك كذلك : لا بد للأسلوبية اذن ان تتحول الى دراسة النص ، واعتباره الوحدة التركيبية والدلالية الأساس التي تنتظم بها وحدات اصغر إن على مستوى اللفظ ، وإن على مستوى الجملة وهي حين تتحول الى دراسة النص ، تستطيع ان تستفيد ، بشكل أعمق ، من كل منجزات الدراسات العلمية في مختلف ميادين العلوم الانسانية : اللسانيات، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والفلسفة، والانتروبولوجيا، والانتولوجيا، والتاريخ، وعلوم أخرى تشهد دقة منهاهجها بقيمة تطورها، ومدى صلاحيتها في اغناء الدرس الأسلوبي .

ولكن الدرس الأسلوبي ، في توجيهه نحو النص ، واهتمامه به ، لن يتوقف قطعا عند حدود هذه العلوم . فللنص خصائص ذاتية ، وأخرى عامة . وهذه تنتج ، في كلا الحالين ، طرق دراسته ، كما تستدعي مفاهيم أخرى تعين في تشريحه وتحليله : كالشعرية والأدبية مثلا ، وبعض مفاهيم علم الجمال وجماليات اللغة ، وعلم الدلالة ، وعلم الاشارة (السيميولوجيا) .

ويجب ان لا يقتصر الامر بالاسلوبية عند هذا الحد . فالنص منظومة لغوية يتجه بها منتج الكلام الى مستقبل . وهنا لا بد من الوقوف على هذين القطبين من خلال نظرية او عدة نظريات للايصال . ولكن النص خطاب يحيله نظامه اللغوي الى جنسه ايضا . وهناك لا بد للأسلوبية من الرجوع لنظرية في الأدب وفي الاجناس الأدبية وذلك لكي يتمكن الباحث الأسلوبي من القيام بعمل منهجي في دراسته للنص وعزله عما ليس هو بنص أولا ، وتحديد انتمائه الى جنسه الأدبي ثانيا : شعر ، رواية ، قصة ، نقد أدبي ، الى آخره .

ويبقى علينا ان نقول أخيرا ان الاسلوبية اذا كانت هي الدرس العلمي للغة الخطاب ، فانها ايضا موقف من الخطاب ولغته . ولعل هذا ما جعل الدرس الأسلوبي متعدد الجوانب والأبواب ، ومتعدد المذاهب ، والمدارس ، والنظريات .

ولكي نحيط بهذين الجانبين معا ، رأينا ان نقف مع باحثين ، يمكن ان نوجز من خلالهما اهتمامات البحث الأسلوبي أولا ، لأناتي بعد ذلك الى موقف الأسلوبية من الخطاب ولغته ثانيا .

١ - « جيل غرانجير » (٣)

* - الأسلوب ودلالة الاشارات :

ليس الأسلوب معطى بدهيا ، ولا جوهرًا ثابتا ، ولا حقيقة تم اعدادها في اللغة بشكل مسبق . وهو ليس بسيطا أيضا . انه - كما يرى « غرانجير » - عملية معقدة ، الجهد فيها مطلوب لما يورثه من متعة . وهذه العملية ليست وقفا على المبدع ، ولا حكرا على القارئ ، انها انتاج مشترك في زمنين متتالين ، يتعاقب فيهما : مبدع خلاق ، وقارئ سما به نظره الى أفق علوي من الوعي والمعرفة . وان أهم ما يفصح عنه مفهوم المشاركة هذا ، هو انه يكشف عن قدرة الابداع عند المؤلف ، وذلك باجتهاد قارئ ناقد ومتأمل .

تمود بنا هذه النظرة الى نظرية الايصال ، وتضعنا في مركز القلب منها ، حيث يكون الخطاب وسيطا بين مرسل ومرسل اليه ، وتكون اللغة (المستعملة في الخطاب) اداة ايصال تعتمد على عدد من الرموز والشفيرات ، اتفقت عليها الجماعة التي تستخدمها .

ويرى « غرانجير » ، على هذا المستوى ، أن رموز اللغة وشفيراتها تنقسم الى قسمين : القسم الأول ، ويكون احادي الدلالة ، محدد المعنى ، أي لا يتعدى معناه ذاته . القسم الثاني وهو على عكس الأول ، ويكون متعدد الدلالة ، وغير محدود المعنى :

- اما عن القسم الأول ، فيضرب لنا مثلا بالاشارات البرقية ، واشارات الاختزال . ويمكننا ان نلاحظ معه ، أن التأويل لا يدخل هذه الشيفرات . ونتيجة لذلك ، ينعدم دور الفرد ويتلاشى صوت الجهد الشخصي في بناء المعنى . ذلك لانه لا يبقى للفرد في هذه الحالة سوى أن يفكك الاشارات ، او يعيدها الى المعنى المتفق عليه مسبقا بين المرسل والمرسل اليه وقد رأى « غرانجير » أن هذا اللون من الاشارات لا يدخل في باب الأسلوب .

لقد اتفق علماء اللسانيات على تسمية « المعنى » في هذا النوع من الاشارات « الدلالة الذاتية - La dénotation » . ولكنهم لم يقتصروا على الاشارات البرقية او على اشارات الاختزال ، كما ذهب « غرانجير » الى ذلك . فلقد توسعوا به ليشمل عددا من العلاقات التي ترتبط الاشارة بها : فهناك العلاقة المنطقية للاشارة ، وهناك العلاقة الاشارية (السيميولوجية) للاشارة ، وهناك

العلاقة اللغوية للإشارة . ويجب أن نلاحظ ، قبل أن تأتي بأمثلة تدل عليها ، أن هذه العلاقات لا تخرج بالإشارة عن معنى الدلالة الذاتية للإشارة نفسها :

أ - المنطق : عندما يتسع مفهوم من المفاهيم ليفطي مجموعة من الهياث الفردية ، يمكننا حينئذ أن نتكلم عن علاقة منطقية بين المفهوم وبين مجموع الأفراد الذين يُعرّف هذا المفهوم بهم . فإذا كان لدينا المفهوم « رجل » ، فيمكننا أن نقول إن مجموع كل « الرجال » يكون الدلالة الذاتية للمفهوم « رجل » . وهكذا نرى أن هذا التعريف الذي يمثل حالة التوسع لعلاقة الدلالة الذاتية ، يتعارض مع تعريف آخر يمثل حالة الفهم لعلاقة دلالية مختلفة هي الدلالة الإيحائية .

ب - السيميولوجيا : تظهر العلاقة الإشارية عندما تعين الإشارة شيئا من الأشياء . وخير مثال على ذلك اشارات المرور . فالضوء الأحمر إشارة للوقوف ، والضوء الأخضر إشارة للانطلاق . وما كان ذلك ليكون لو لم تكن ثمة علاقة سببية أقامها الاصطلاح والتواضع بين الإشارة ومرجعها . وتصبح هذه الإشارة أكثر وضوحا عندما تعين ، على وجه الخصوص ، شيئا من الأشياء أو حدثا من الأحداث ، أو سمة من السمات المادية . ويمكننا القول ، بمعنى آخر ، إن « الإشارة تعين الواقع غير اللغوي الذي تشترك معه ، وتظهره ، وتدل عليه دلالة ذاتية » . ولكنها تكون « في اللغة ، عندما تحيل إلى مرجعها ، لا إلى المخاطب ولا إلى السامع » (٢) ، وهذا يعني أن الإشارة تكون في اللغة عندما تدل دلالة ذاتية على ما تعنيه .

ج - اللغة : تنظر اللسانيات إلى اللغات ، قبل كل شيء ، على أنها ذاتية الدلالة ، وتحللها على هذا الأساس . وعندما نقول إن هذه اللغة أو تلك ، ذاتية الدلالة ، فإن المقصود هنا هو أن اللغة لا تعتبر لغة إذا كان القصد يتجه إما إلى التعبير وحده ، وإما إلى المضمون وحده فقط . ولذا ، فإن العلاقة الإشارية للغة تنتج من توجيه القصد إلى الربط بين هذين المستويين : مستوى التعبير ومستوى المضمون . والتحليل اللساني ينصب عليها حين تقوم على هذا الأساس .

- وأما عن القسم الثاني ، فيرى « غرانجير » أن الرموز تقوم فيه على تعددية المعنى ، لأنها ذات طبيعة إيحائية . ولما كان ذلك كذلك ، فقد قرر أن هذه الرموز تشكل أسلوبا يصلح أن يكون موضوعا للدراسات الأسلوبية . كما قرر أنه « ينتمي ، جوهريا ، إلى المعاني » .

* - الرموز ودلالاتها :

يفصل « غرانجير » نظريته في الرموز . ويمكننا ان ننتهي معه الى خلاصة نقف فيها على ثلاثة أنواع لدلالة الرموز :

١ - دلالة الرمز Code وتعديته .

يقول « غرانجير » في تعريف الرمز : « إنه نظام من الأدوات المتفق عليها ، والتي يتم عبرها انتقال الرسالة » . والرمز عنده « مجموعة من الضوابط ، بها تتكون الأدوات ، وبها يلتزم المرسل والمستقبل » . وتقوده هذه النظرة الى اعتبار الاسلوب « خاصة من خواص الرسالة لانه مرمز » . ويستنتج « غرانجير » ، بناء على هذا ، ان ثمة « علاقة ضرورية للاسلوب مع الرمز » .

ولكن « غرانجير » لا يقف مكتفيا بهذا الاستنتاج . انه يضع ايضا ، وفي الوقت نفسه ، للاسلوب شرطا في علاقته مع الرمز . ولذا نراه يقول : « هنا حيث لا يكون الازم واحد ، قواعد ملزمة وشاملة ، كما في الف باء البرقيات ، فان الاسلوب لا يكون . ذلك لان شرط وجود الاسلوب هو تعددية الرموز » .

٢ - دلالة ما تحت الرمز .

لقد جعل « غرانجير » من تعددية الرمز شرط الاسلوب . وهو هنا حين يتكلم عن دلالة ما تحت الرمز ، يرى ان هذه التعددية « تظهر في كل مكان تكون فيه العناصر خارج الرمز » ، وحيث « لا يتحكم الرمز الاساسي الا بجزء من الماهية التي سيعطيها شكلا » .

تنقسم هذه السمات الحرة ، التي يسميها اللسانيون « تحت الرمز » الى قسمين : الاول ، ويتضمن الرموز التي تضبط السجلات ، ونبر الكلام . والثاني ، ويتضمن العناصر الواقعة خارج الرمز . وهي تنتظم اما في نسق « ما قبلي » ، وتكون مهمتها تعزيز اللغة ، مثل : ضوابط الوزن في الشعر ، او الضوابط التي تحدد الجنس الادبي . واما ان تكون في انساق حرة مكونة بشكل فوري ، ومقروءة في الرسالة بشكل « ما بعدي » .

ويمكن ان نلاحظ ان دلالات ما تحت الرمز ، دلالات اصطلاحية يوظفها جنس من الاجناس الادبية لصالحه الخاص . وما القوافي ، والوزن ، او النبر الا من هذا القبيل .

٣ - دلالة ما فوق الرمز .

ان دلالة ما فوق الرمز دلالة غير اصطلاحية . فعنها ، كما يرى «غرانجير» . يلد الأثر الأسلوبى . وهي ما دامت غير اصطلاحية ، فانها تعتبر سمة من سمات الفرد الإبداعية . ذلك لأن قدرة المدع في الوصول الى خلق نسق معين يسم به عمله ، انما بها تتجلى . ويمكن أخيرا ، تعريف ما فوق الرمز بأنه « استخدام مجموع أدوات أسلوبية (الأيماء ، الجناس الصوتي ، التكرار ، تفاصيل كنائية) قادرة على نقل رسالة ثانية » (٤) .

٢ - « جورج موانان » (٥)

تختلف الدراسات الأسلوبية باختلاف الموقع الذي تنطلق منه ، والرؤية التي تحملها . ونستطيع من خلال دراسة قدمها « جورج موانان » ، أن نوجز ، في ثلاث نقاط ، المنعطقات النظرية للدراسات الأسلوبية . سعيا وراء تعريف كل منها للأسلوب ، وتحديد رؤيتها له :

* - الانزياح والأسلوب

يقول « جورج موانان » : « ثمة أسلوب بالنسبة لبعضهم . عندما تحتوي العبارة على انزياح يخرج بها عن المعيار . فقولنا : « البحر أزرق » لا يتجاوز كلام كل الناس . إنه الدرجة الحيادية . او الدرجة صفر للتعبير . ولكن أن نتدع كما ابتدع « هومير » فنقول : « البحر بنفسجي » ، أو « البحر خمري » ، فإن هذا يمثل حدثا أسلوبيا » .

لقد درس عدد كبير من الباحثين « الانزياح » في اللغة والأدب . وإذا كان هنا لا يسعنا أن نقف على مجمل هذه الدراسات او بعضها ، فإنه يمكننا ، مع ذلك ، أن نقول بصورة مبدئية قبل أن نأتي بتعريف له : ثمة أنواع من الانزياح ، نذكر منها :

١ - انزياح عنصر من العناصر المكونة للنص عن مقصود عنصر سابق عليه ، مما يؤدي الى قطع التابع الدلالي ، وكسر السياق ، وتمزيق التناغم الداخلي ، وتفتيت الوحدة المعرفية الأساسية لتنامي النص . وجعلها وحدات يربط بينها عنقود الوزن وعقد الإيقاع . وقد سمي العرب هذا الضرب من الانزياح : « المتنافر » . ومثال ذلك قول حبيب بن اوس :

محمد ان الحاسد في حشود وإن مصاب المزن حيث تريد

٢ - انزياح النص عن وحدته المنطقية ، واحتوائه على المتناقضين ، كقول
ابي تمام :

لعب الشيب بالفارق بل جد فابكسي تماضرا و لعويا
يا نسيب الثغام ذنبك ابقى حسناتي عند الحسان ذنوبا
ولئن عين ما راين لقد انكر ن مستتكرا وعين معيبا

حيث نجد النص يضع امامنا صورة لحسان يبكين مثيب الرجل ، أولا ،
ثم يفاجئنا فيكشف عن معنى آخر يعين فيه الرجل على مشيبه .

٣ - مخالفة النص لنفسه وانزياح العبارة فيه عن غاية المتكلم . فقد ذكر
المزيباني ان ابا تمام قال مادحا :

وكن كريما تجدد كريما تحظى به يا ابا المفيث

وقوله : « كن كريما انما يقال للثيم » (٦) .

٤ - انزياح النص عن الشيفرة اللغوية المتعارف عليها ، كقوله تعالى :
« وهو الذي جعل لكم الليل لباسا . فلفظ « اللباس » ليس من خواص الليل ،
كقولنا : « الليل مظلم او اسود ، او مخيف » ، الى آخره .

والجدير بالذكر . ان كل هذه الامثلة ما كانت لتؤدي وظائفها لو لم تكن
قائمة على هذا النوع من الانزياح او ذاك . وهذا يعني ان الوظيفة هي التي تعطي
الاسلوب الذي يتجلى التعبير فيه هيأته المخصوصة التي خالف فيها المعيار
وانزاح عنه ، واذا كان هذا هكذا ، فانه يمكن تحليل الانزياح على النحو التالي :

ثمة معيار يحدده الاستعمال الفعلي للغة . ذلك لان اللغة نظام ، وان تقييد
الاداء بهذا النظام هو الذي يجعل النظام معيارا ، ويعطيه مصداقية الحكم على
صحة الانتاج اللغوي وقبوله . اما الانزياح فيظهر ازاء هذا على النوعين : انه
اما خروج على الاستعمال المألوف للغة ، واما خروج على النظام اللغوي نفسه ،
اي خروج على جملة القواعد التي يصير بها الاداء الى وجوده ، وهو يبدو في كلا
الحالين . كما يمكن ان نلاحظ ، وكأنه كسر للمعيار . غير انه لا يتم الا بقصد
من الكاتب او المتكلم . وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة لغوية وجمالية ترقى به
الى رتبة الحدث الاسلوبي .

- التكرار والأسلوب

يعالج « جورج مونان » الأسلوب من وجهة نظر ثانية ، ويرى انه : « ثمة
اسلوب » عند بعضهم ، عندما يكون الاعداد في الرسالة لصالح الرسالة الخاص .

اي عندما يكون البحث ليس عما نريد ان نقول . ولكن عن كيف يمكن ان نقول .
 فرامبو حين يقول : « لم تعد العطور ترعش منحرد «Les Parfuns ne font plus
 Frissonner sa narine فان الأسلوب يفترض ان الشاعر اراد ، اما تجريبا
 وحدها . واما بوعي منه ان يكشف في بيته الشعري كما من الحروف الاحتكاكية
 () . ومن الحروف الأنفية () وربما بعض الحروف السائلة () .
 وهي لم تكن مجرد صدفة . لأنها تسهم بعلم او من غير علم في ايجاد الأثر وانتاج
 البيت (وسنلاحظ ان اي اعداد سيؤدي بالضرورة الى انزياح) .
 وكثيرا ما نجد لهذه الظاهرة مثيلا في الأدب العربي نثرا وشعرا . غير اننا
 نستطيع ان نحصرها جميعا في اشكال ثلاثة :

١ - تكرار حرف او اكثر :

قد يتكرر حرف بعينه او حرفان او ثلاثة حروف بنسب متفاوتة في جملة
 شعرية . وقد يتعدد اثر هذا الامر . فهو اما ان يكون لادخال تنوع صوتي يخرج
 القول عن نمطية الوزن المألوف ليحدث فيه ايقاعا خاصا يؤكد التكرار . واما
 ان يكون لشد الانتباه الى كلمة او كلمات بعينها عن طريق تألف الأصوات بينها .
 واما ان يكون للتأكيد على امر اقتضاه القصد فتساوقت الحروف المكررة فسي
 نطقها له مع الدلالة في التعبير عنه . ونضرب على ذلك مثلا قول ابن زيدون في
 مطلع احدي قصائده المشهورة :

اضحى التنائي بدبلا عن تدانينا وناب عن طيب لفيانا تنائينا

فقد تكررت الألف تسع مرات . والنون سبع مرات . والباء ثلاث مرات .
 والتاء ثلاث مرات . ونلاحظ ان هذا التكرار المتعمد لبعض الحروف يحدث .
 بالإضافة الى التشكيل الصوتي للصورة السمعية . اثرا في نفس المنلقي .

٢ - تكرار كلمة :

وينقسم هذا الشكل الى قسمين :

٢-١ - تكرار كلمة بعينها او اكثر . ونجد ذلك في قول السياب :

أعلى من العباب يهدر صوته ، ومن الضجيج

صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى : عراق

كالد يصعد ، كالسحابة ، كالدموع الى العيون

الريح تصرخ بي : عراق

والوج يعول بي : عراق ، عراق ، ليس سوى عراق (٧) .

ونلاحظ أن الشاعر قد استخدم كلمة « صوت » مرتين ، واستخدم كلمة عراق « خمس مرات » ولا يخفى ما لهذا التكرار ضمن التشكيل الصوتي من قيمة إيجابية ودلالية ، خاصة وأن كلمة « صوت » قد اقترنت بالفعل « يهدر » السابق عليها في الحالة الأولى . وبالفعل « تفجر » اللاحق لها في المرة الثانية . وهما فعلان يدلان على قيمة صوتية ذاتية ، كما يدلان على قيمة وجدانية يبلغ بها الشاعر ذروة الانفعال في تلفظه لكلمة « عراق » التي يكررها وكأنها « المد يصعد » كما يقول .

ب - يقول « غريماس » : « ثمة ما يبرر للتكرار وجوده . أنه سهل استقبال الرسالة » (٨) . غير أن وظيفة التكرار لا تقف عند هذا الحد ، ذلك لأنها تخدم النظام الداخلي للنص وتشارك فيه . وهذه قضية هامة لأن الشاعر يستطيع ، بتكرار بعض الكلمات أن يعيد صياغة بعض الصور من جهة ، كما يستطيع أن يكثف الدلالة الإيحائية للنص من جهة أخرى . ويمكننا ، لتوضيح ما ذهبنا إليه ، أن نضرب مثلاً بأربعة مقاطع من قصيدة تتكرر فيها الكلمات :

الشوارع في آخر الليل ، آه ، أرامل متشحات ينهنهن في عتبات

القبور - البيوت

قطرة ... قطرة تتساقط أدمعهن مصابيح ذابلة ، تشبثت في وجنة

الليل ، ثم تموت .

الشوارع في آخر الليل ، آه ، خيوط من العنكبوت .
والمصابيح - تلك الفراشات - عالققة في مخالباها ، تتلوى .. فتعصرها ،
ثم تنحل شيئاً فشيئاً ، فتمتنص من دمها قطرة ... قطرة ، فالمصابيح قوت .

الشوارع في آخر الليل ، آه ، افاع تنام على راحة القمر الأبدي الصموت
لعان الجلود المفصضة المستطيلة يفدو مصابيح مسمومة الضوء ، ينفو بداخلها
الموت ، حتى إذا غرب القمر انطفات ، وغلى في شرايينها السم تنزفه قطرة
قطرة . ، في السكون المميت .

وأنا كنت بين الشوارع وحدي ، وبين المصابيح وحدي

أتصعب بالحزن بين قميصي وجلدي

قطرة .. قطرة كان حبي يموت

وأنا خارج من فرادية دون ورقة توت (٩) .

ان الكلمات المكررة هي : « الشوارع » ، « قطرة » ، « مصابيح » ، « قمر »
وسنكتفي هنا . بالوقوف على كلمة « الشوارع » لنرصد علاقاتها مع الكلمات
الأخرى ومن ثم دخولها في تكوين الصور وتكتيف الأيحاء . ولعل خير ما نفعل
في هذا الصدد ، هو أن نقدم رسماً تبرز فيه العناصر المحورية الأساسية
والعلاقات الأفقية للكلمات في الوقت نفسه :

الشوارع ... —

١ - الشوارع ... أرامل

٢ - الشوارع ... خيوط

٣ - الشوارع ... أفاع

ولنوضح هذا الرسم سنبدي الملاحظات التالية :

١ - يجب أن نلاحظ بادئ ذي بدء أنه قد تجمعت ، في المحور الراسي ،
الكلمات التي تستطيع أن تدخل في علاقات مع غيرها على شكل جمل في المحور
الأفقي . وقد سمي المحور الراسي محور الاستبدال لان كل واحدة من الكلمات
فيه يمكن أن تأخذ مكان الأخرى ضمن العلاقة التي تقيمها سابقتها مع أي كلمة
في محور التركيب . ولذا ، فهو محور افتراضي يظهر فيه المخزون اللفظي
— مترافقا ضمنا مع القاعدي — الكامن في قدرة المتكلم وكفايته اللغوية .

وأما الثاني ، أي محور التركيب ، ففيه تقوم العلاقات بين عناصر استهدفها
المتكلم ليركب بينها وليبني ملفوظه . وعلى هذا الأساس ، يمكننا أن نلاحظ جملة
من الفوارق بين المحورين ، نذكر منها النقطتين التاليتين :

— ان محور الاستبدال هو محور الكلمات . وان محور التراكيب هو محور
الجميل .

— ان محور الاستبدال هو محور الممكنات والافتراضات . وان محور
التركيب هو محور اللفظة واقما وانجازا .

ويمكننا - بطريقة أخرى ، أن نقول : أن أداء المتكلم وانجازه اللغوي يظهران في هذا المحور فعلا . وهكذا سنرى أن اسقاط محور الاستبدال (الافتراض) على محور التركيب (الانجاز) سيؤدي حتما إلى تشكيلات لغوية جديدة ، وصياغات سياقية ودلالية متعددة ، وأيضا إلى ظهور صور مختلفة . والقصيدة التي بين أيدينا تقبل هذا النموذج من التحليل ، وهذا ما يبرر ملاحظتنا الثانية .

٢ - يجب أن نلاحظ أن الكلمات التي أشرنا إليها - تقوم في محور التركيب وفي المقاطع الثلاثة الأولى من القصيدة . على علاقة نحوية واحدة . فكلمة « الشوارع » ، وهي هنا رأس القصيدة وأحدى كلماتها المفتاحية ، تأخذ وظيفة المبتدأ في نحو الجملة ، بينما تقوم الكلمات : « أرامل » - « خيوط » ، « أفاع » بوظيفة الخبر . وتقودنا هذه الملاحظة إلى ملاحظة أخرى نستطيع أن نبحث فيها علاقة الشبه بين المسند والمسند إليه من جهة - والتلازم الدلالي بينها من جهة أخرى . فالأرامل متشحات « بالسواد » حزنا ، ووحدات بلا أزواج - هن كالشوارع المسفلتة والخالية من المارة في آخر الليل . وكذلك ، فالشوارع في آخر الليل تصبح خيوطا عنكبوتية في طولها وأنحنائها وها هي ذي تلتف على المصابيح الفراشات . وليس هذا فقط . فهي أيضا كالأفاعي في امتدادها . وتلويها ، وسكونها .

وهكذا نرى أن العلاقة النحوية التي يؤسسها محور التركيب بين الوحدات اللفظية تؤدي هنا إلى توليد علاقة شبه بين المسند والمسند إليه ينتج عنها تلازم دلالي . وهذا ينتهي بنا إلى قراءة « الشوارع » ثلاث قراءات ترتسم فيها ثلاث صور مختلفة .

٣ - يمكننا أن نقول ثالثا ، أن هذه العلاقة كانت في الأصل علاقة افتراضية في محور الاستبدال ، وأن انتقالها منه إلى محور التركيب في كل مقطع ، هو الذي سمح بتشكيل الصياغة الجديدة . وتكوين الصور ، وتكثيف الأيحاء كما أشرنا . غير أن المقطع الرابع من القصيدة ، يطلعنا على علاقة نحوية ودلالية مختلفة .

إن لفظ « الشوارع » في هذا المقطع ، يؤسس لنوعين من العلاقة : أنه يدخل ، أولا ، مع الضمير المنفصل (أنا) في علاقة تركيبية مضافة . ويدخل ، ثانيا ، في علاقة استدعائية افتراضية مع الألفاظ : « أرامل » ، « خيوط » ، « أفاع » :

أنا كنت بين الشوارع (الأرامل) وحدي .

أنا كنت بين الشوارع (الخيوط) وحدي .

أنا كنت بين الشوارع (الأفاعي) وحدي .

وهذا يعني ان اختيار التشكيل القاعدي للتعبير يحدد :

١ - نوعية اللغة المستعملة وكيفية استعمالها في الايصال عموماً ، والايصال الادبي خصوصاً .

٢ - وهو يحدد ايضاً رؤية مستعمل اللغة للعالم وللأشياء المحيطة به . ولقد تجلّى اثر هذا التشكيل في ظهور (الانا) في هذا القطع . فصار الضمير ، بالإضافة الى عمله الوظيفي في نحو الجملة ، فاعلاً دلالياً في نحو النص . فتكثفت فيه الدلالة : (وأنا كنت) ، وغداً من ثم يؤرّة لرؤية العالم : (الأرامل ، الخيوط ، الأفاعي) ، والايحاء بالموقف : (وحدي) . ومن هنا فقد اضطلعت لغة القصيدة بوظيفتين :

- لقد اعطينا دلالة خاصة بالأشياء التي تكلمت عنها . فدلّت بهذا على ادبيتها من جهة ، اي على ما يجعل منها لغة ادب ، كما دلّت على قدرتها في تشكيل دلالات منزاحة عن المألوف من جهة أخرى .

- ولقد دلّت ، بظهور (الانا) فيها ، على موقف المتكلم من الأشياء التي يتكلم عنها ، فتجلّت بهذا وظيفتها الشعرية .

٣ - تكرار الجملة ا

ان تكرار الجملة هو الملمح الأسلوبي الأكثر بروزاً لتلاحم النص . فهو يدخل في نسيجه لحمية وسدى . ويشك اطرافه بعضها الى بعض . ويعطي شكله نوعاً من الحركة يدور فيها الكلام على نفسه ويتكور دون أن يعيد معناه . والمثل الجلي الذي يمكن ان يعطي في هذا المجال هو سورة « الرحمن » ، حيث تتكرر الآية فيها « فبأي آلاء ربكما تكذبان » احدى وثلاثين مرة ، مع ان عدد آياتها لا يتجاوز ثمان وسبعون آية ، بما في ذلك الآية المكررة ، اي أن التكرار يتجاوز الثلث الى النصف تقريباً .

إذا قلنا بداية : ان هذا العدد لأمر ملفت للنظر ، وهو فعلاً كذلك ، فان هذا يكون اول دلالة على تحقق أسلوب تكرار الجملة في تادية المقصود منه ، اي في شد الانتباه ، وتمييز النص ازاء نصوص أخرى ، واعادة خلق الواقع لا على أساس الوجود فيه عينا فقط ، ولكن ايضاً على أساس الموعود في النص قولاً .

ولكي تكون اكثر دقة ، يمكننا ان نلاحظ ان التكرار في هذه السورة يؤدي ثلاث وظائف على الأقل :

١ - ان اولى الوظائف التي يؤديها التكرار في هذا النص انه يفضي الى تكامل بين قواعد الربط وقواعد التنامي . في الجملة التكرارية التي توجد في مكان يختتم به الكلام ، توجد ايضا في مكان يتبدا به الكلام . وهذا يعني انها توجد في مكان واحد وتؤدي مهمتين : انها في الحالة الاولى بمنزلة التعقيب ، وهي في الحالة الثانية بمنزلة المضمون . وهي بحكم موقعها هذا تربط بين العناصر النصية بضم سابق الى لاحق ، ثم انيا تفتح لما سيأتي سبيل التحقق والتنامي .

٢ - ولعل ثاني وظائف التكرار في هذه السورة ، هي انه يصور سجلا بين حقيقتين . والنص ينتصر لاحدهما في كل مرة ترد فيها الجملة المكررة . والتكرار هنا يعمل في النص ما عمله الحكمة في الكلام ، اي انه يكشف الدلالة .

٣ - ويمكننا ان نلاحظ اخيرا ، وبناء على ما تقدم ، ان التكرار يلون النص بمعان ثانياة : فهو اما للاستفهام ، واما للتاكيد ، واما للسخرية

* - الايحاء والأسلوب

لقد قلنا سابقا : ليس الأسلوب معطى بدهيا . ويمكننا ان نقول هنا : ليس الاسلوب معطى مباشرا . انه موسيقى بالصوت ، رسم بالكلمة ، وايحاء بالعبارة ، وصورة بينها النص . وهو شيء غير ذلك ايضا . ولذا ، تظهر فيه خافية النفس من غير توقع ، واردة التعبير على غير المعبود ، كما تظهر به رغبة القول بشكل مخالف . ويمكن تمثيل الحالة الاولى بقول الشاعر :

اسرب القطا ! هل من يعبر جناحه لعلي الى من قد هويت اطي
كما يمكن تمثيل الحالة الثانية بقول المتنبي

وراجع الشمس نور كان فارقتها كأنما فقده في جسمها سقم
ولاح برقك لي من عارضي ملك ما يسقط الفيث الا حيث يتسقم

ويمكن تمثيل الحالة الثالثة ، اخيرا ، بقول ابي تمام :

ما زال يهذي بالكارم والعلى حتى ظننا انه محموم

وقد يشارك الكاتب المجتمع افكاره في انتاج الدلالة مشاركة طبيعية ، تماما كما تفعل الطبيعة حين تدل بالشمس على الضحى ، وبالنجم على غاشية الليل . وهو ايضا ، قد يشاطر المجتمع مفاهيمه مشاطرة تواضعية ، فتكون الدلالة ، حينئذ ، انتاجا لاتفاق مسبق ، كما في عبارات الاداب العامة وغير ذلك . ولكنه لا يستسلم دائما ، فيما يكتب او يقول ، للفكر الاجتماعي الطبيعي ولا يلتزم باستمرار بانتاج او اعادة انتاج دلالة اثبتها العقد الاجتماعي ، وتواضع الناس عليها . اذ ربما يترك من نفسه ، فيما ينقله عن مجتمعه ، انفعالا شخصيا او قد يترك بصمته الخاصة كما يقال ، فيرسم بذلك فرادته وتميزه .

ولقد بحث « جورج موانان » في مثل هذه القضايا ، وتقصى مثل هذه الامور فقال : « ثمة اسلوب ، بالنسبة لفريق ثالث ، عندما يبحث الكاتب وينجح في نقل ، ليس المضمون الاجتماعي البحث لرسالته فقط ، ولكن عندما ينقل ايضا شيئا اضافيا على ذلك » . وهو يضرب لنا مثلا يدل به على ما ذهب اليه فيقول : « حين كتب روثيه شارل : « جبل الفانتو ، مرآة النسور ، كان مرثيا » ، فقد حاول ان ينقل (او ان يثير) عبر اختيار الكلمات وتنظيمها ليس اللوحة فقط ، ولكن الانفعال الشخصي المتولد عنده من هذه اللوحة : وهذا ما يسميه اللسانيون الايحاءات الشخصية . وهذا شيء فردي ويتغير بعيدا عن الدلالة الاجتماعية والذاتية للكلمات : الجبل ، فانتو ، النور ، مرثيا . ذلك لان الدلالة الذاتية تسمح بكل متكلم فرنسي ان يحيط بالرسالة اللسانية ، مع بقائه غير متأثر بحمولتها الجمالية . (وسنلاحظ ايضا ، ان أي تعبير له دلالات ايمائية ، مهما دق واستدق وصار غير مرثي ، أو تقريبا غير مرثي ، فانه يستوجب اعدادا اضافيا للرسالة اللسانية ، وذلك لكي يصبح معديا ويبلغ اثره) .

وخاتمة لما اسلفنا نقول : ان تقديمنا لهذه النقاط ، على ما فيها من سرعة وايجاز ، يظهر لنا حدود الدرس الاسلوبي وميدانه . كما ظهر لنا موضوع هذا الدرس والظواهر التي يقف عندها .

غير اننا نعود فنقول : ان الوقوف بالاسلوبية عند هذا الحد ، ميدانا وموضوعا ، أي ما بين الكلمة والعبارة : صوتا ، ونحوا ، ودلالة يفني البحث الاسلوبي ، ولكنه سينتهي بالاسلوبية الى طريق مسدود ، ما لم تتجاوز هذه نفسها لتدخل ميدان دراسة النص . ولعل مستقبل الدراسات الاسلوبية يكمن في هذا ، بالاضافة الى الارث العلمي الذي تحمله معها .

المراجع :

- 1 — Essais de stylistique. P. 70.
- 2 — G. Granger : Essai doune Philosophie du Style. P 187-216.
- 3 — R. Galisson/D. Coste : Dictionnaire de didactique des langues. P 144.
- 4 — Dictionnaire des littératures. Larousse. P 1591.
- 5 — Encyclopoedia Universalis. V 15. P 466. Paris. 1980.
- (٦) المزرباني : الموشح ، ص /٢٩٥/ . الهيئة العامة المصرية للكتاب الاسكندرية . /١٩٧٨/ .
- (٧) بدر شاكر السياب : انشودة المطر . ص /١١/ .
- 8 — Sémiotique/dictionnaire raisonné.
- (٩) امل دنقل : قصيدة «سفر الف دال» . ديوان المعهد الإثني . ص /٦٠/ .

حَرَكَتُ الشَّعْرِ

فِي سوريَّة

١٩٦٣ - ١٩١٤

اسماعيل عامود

مدخل

لا بد لكي ندخل في موضوع سريرة الحركة الشعرية الحديثة في سورية العربية ، من ان نتخذ الطريقة المعروفة الا وهي التسلسلية التاريخية ، او بالاصح ، مراحل واطوار نمو الشعر .. منذ طفولته - في المرحلة اياها - ثم شبابه كطريقة نراها اوضح للتعبير عن المسيرة التي اتخذها هذا الشعر ويتخذها منذ صباحات هذا القرن العشرين .. وقد اختبر هذا التحديد لا لسبب مفروض ، وانما لنستطيع حصر الهدف الذي رمينا من خلاله الى اعطاء البيئة الثقافية المرحلة بعض تاثيراتها على الحركة في سورية .. بالتالي .. والى مدى اندماج واندغام كل من العاملين على صناعة الشعر ودفعه الى الواجهات الادبية .. وكذلك ، الى مدى استيعاب للمشاكل والهموم التي حرصت العمل الشعري لاكتساب الاهمية المتوخاة ، من خلال ممارسات الشعراء لجوانب الحياة المختلفة باطراد .. او العكس ..

فاذا رجعنا القهقري الى وضع الشعر في الوطن العربي ، نجد وقد مر كغيره من الاجناس الادبية في مرحلة جمود لحوالي سبع قرون خلت بسبب الغياب السياسي - القيادي ، الذي عانت منه البلاد العربية حين تسلط على شعوبها قوى غريبة ، لفة وثقافة وقيادة واقتصادا .. الى آخر السلسلة .. الى ان جاء القرن التاسع عشر ، واخذت النهضة الادبية العربية تخطو ببطء خطواتها الاولى على اثر التفاعل مع الحضارة الغربية وانشاء المدارس ، وانتشار العلم والتعليم ، والطباعة - كما هو معروف - فالتعمق بدراس الآثار العربية القديمة .. وغيرها .

بيد ان الشعر ظل في هذه المرحلة مهمل المعنى والصور ، مكررا لمراحل اواخر العصر العباسي وبدء مرحلة النهضة - اياها - مقلداً ، متمسكاً بتلابيب الازياء القديمة التي كانت في سنين عصر الانحدار .. فكانت « يقظته » عودة الى الماضي وترسيخا في اللفة ، اكثر منها سعيا الى التجديد والابتكار ثم الابداع .. الى ان تضاعف الاتصال بالآداب الغربية في نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، حيث توسعت آفاق الترجمة، وتيقظ الوعي القومي - ولاسيما بعد دخول بعض الشعراء ميدان السياسة ، ودخول اوائل مواد الحضارة العلمية والصناعية الى البلاد .. كل ذلك زاد في التمرس بالنظم والبوح .. ووجد الشعراء انفسهم بانهم في حاجة الى التمييز عن شعورهم المباشر والبعيد .. والافصح عن تجاربهم واختباراتهم الخاصة فأخذوا يتعدون رويداً رويداً عن المردوب التقليدي مندفعين في طريق الوجدانية .. يوقظون الوجدان العربي .. ولكن في الفاظ ناصعة في كثير من النشوة .. وفي معان اكثرها ما كان ضعيفا في صوره الشعرية ، تشد الايقاعات الموسيقية التي في الالفاظ ليخفي الشاعر عنها خلوتها وفقرها من الفن والتجديد .. بسبب قوة استمرارية التنظيم والتطريب اللذين اتخذوا ك « عادة » عند الناس من طبيعة الصياغة الكلاسيكية ودندنة « الردي » الشعري المأثور . وعداء هؤلاء الناس لكل خارج على التقاليد والعادات الموروثة .

لكن مرحلة ما بعد الحرب الكونية الاولى [١٩١٤ - ١٩١٨] سجلت تطوراً ملموساً في مفهوم الشعر العربي الحديث من ناحيتي الشكل والمضمون معاً . اذ وجد الشعراء انفسهم وبخاصة في سورية ولبنان في عهد انتداب فرنسي بفيض وثورات شعبية متتالية جائحة تطالب بالاستقلال .. بيد ان هذا التطور لم يكن في الثورة على الازران الخاليلية التقليدية بشكلها العام المعروف ، وانما اخذ اكثر الشعراء يميلون الى الازران الخفيفة شكلا ولكن في مضمون انساني

يمليه عليهم واقع العصر . من ناحية . والنكبات القديمة والوطنية والحركات السياسية من ناحية ثانية ، ومع اضافة عامل التأثير بالآداب الاجنبية . . . الوافدة . . .

عهدان متقاربان

لقد كانت الحياة الادبية العربية ، وبخاصة في بلاد الشام ، تنتقل من طور الى آخر . من طورها في عهد « الطورانيين » الى الطور الذي تسمت فيه البلاد عبر الحرية والاستقلال [١٩١٨ - ١٩٢٠] م فكانها دخلت في مثل الفسق الذي يفصل ما بين الظلمة والنور ، فما يزال فيه شيء من هذا وشيء من ذلك ؛ كانت تلك الحياة لذيالك الوقت - مرحلة الحرب الاولى - وما قبلها تحمل لونها من القديم ولونها من الجديد الباده ، وما بين اللونين يعترك ليخلص الى غايته . .

عهدان متقاربان من سبات طويل آتت له اليقظة والنهوض ، وتجدد مستوفز حان له ان يجاري التقدم والوعي . وعلى قدر ما استطال الاول واستغرب ، كان على الآخر ان يثب ويتدفق . . . ولكن الشعر في « الوطن » لم تطل به فترة الانتقال والتخلص من مريكاته وجموده ، فما هو الا ان انتهت الحرب برجتها العالمية وقام العهد الفيصلي ، حتى انطلق ، وانبثقت العواطف وترجم عن احساسها بعد طول انحسائها . . فاذا صيحات العروبة والكرامة والحرية والتفدية تملأ الارض غضباً على اليهود الظلمة في حكمها المنكود . . !

● ان في الشام امة لا تطيق الضد
ثم تأبى لها العلى أن تطيقا
اوسعوها تملئة ووعوداً . .
وسقوها من الخداع رحيقا
انذرونا بالموت ، ما اعز الموت
اذا كان للحياة طريقا

من قصيدة لـ [خير الدين الزركي - عام ١٩١٨]

● ارايت كيف طفى الفرنج واوغروا
صدر الاسنة ايما ايفار
لا تامنن ، فانت بين مكافح
منهم وبين مخادع غررار
وانظر تر الآلاف من بسلائهم
يفزوههم مئة من « الثوار »
من كل مفوار صليب عوده
يقتاد كل مدجج مفوار
تأبى الجماعة ان تهون لفاصب
والفرد موقوف على الاقدار

من قصيدة لـ [خير الدين الزركي عام ١٩٢٦ يحتج على عدوان الفرنسيين

وضربهم مدينة دمشق - العاصمة -]

- جَزَى اللهُ كُلَّ الْخَيْرِ خَيْلًا تَتَابَعَتْ
تَقْلُ رُجَالًا مِنْ سَلَالَةِ يَعْرَبٍ
بُورِقُ مِنْ نَحْوِ الْحِجَازِ تَالَقَتْ
نَسَائِمَ هَبَّتْ مِنْ جَنُوبٍ وَمَغْرِبِ
- ترامى الى ارض الشام صدورها ..
لها همم في هامة المجد دورها ..
فجلق في جو الجزيرة نورها ..
قبولا ، فلا هبت بنجس دبورها ؟!

من قصيدة [لمحمد البزم سنة ١٩١٦ - الثورة العربية الكبرى
ودخول الجيش العربي دمشق]

- الْفَتْحُ حَرَكٌ لَا شَكْوَى وَلَا سَهْدٌ
مَرِيٌّ عَلَى كَبْدِي حَمَاءَ دَاهِيَةٍ
بَعْضُ الْخُطُوبِ ظَلَامٌ لَا صَبَاحَ لَهُ
فِيمَ التَّنْكَرِ لِأَلَامِ قَاسِيَةٍ
الطَّالِمُونَ عَلَى الدُّنْيَا بَنَصْرِهِمْ
سَقَاهُمْ خَمْرَةَ الْأَلَامِ فَاضْطَرُّوا
أَمَّا الشُّعُوبُ وَقَدْ ضَجَّتْ عَوَاصِفُهَا
- يا جمرة في حنايا الصدر تتقد ..
يبقى الحنين اذا لم تسلم الكبد ..
وبعضها الفجر فيها النور والرشد !!
اذا تباعد في ميدانها الأحمد
لولا الفواجع ، هل شدوا وهل نهذوا
يستلهمون من الآلام .. واحتشدوا
فصاحب النصر فيها التاكل الجرد ..

من قصيدة .. [بدوي الجبل - محمد سليمان الاحمد - في ذكرى المجاهد
ابراهيم هنانو - ألقاها الشاعر في حلب يوم ٢٣/١١/١٩٤١ وقد
منعت الرقابة آنذاك نشرها - (مجلة الاديب - بيروت ج ٩
١٩٤٥ - ص ١٠ - (١١)]

- أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ أَرْبَعِنَا
لَيْسَ فِي أَيْئَانِهَا غَيْرُ فَتَى
فَمَرُوجُ الشَّامِ تَشْكُو ضَيْمَهَا
- انما الأربع صارت دننا
واجف الأضلع يشكو الزمننا
اين من يكشف عنها المحننا

شفيق جبري عقب الاحتلال الفرنسي في تموز ١٩١٠

- وَطَنٌ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ وَقَارٌ
تَغْفُو أَسَاطِيرَ الْبَطُولَةِ فَوْقَهُ
فَتَطُلُ مِنْ أَفْقِ الْجِهَادِ قَوَافِلُ
- النور ملء شبابه والتار
ويهزها من مهدها التذكار
مضر يشد ركابها ونزار

[عمر ابو ريشة عام ١٩٣٧]

- أَنَا مَا حَيِّتُ فَقَدْ وَقَفْتُ لِأُمَّتِي
فَإِذَا قَتَلْتُ ، وَتِلْكَ أَقْصَى غَايَتِي
ثَبَّتْ لِتَضْمِيدِ الْجِرَاحِ وَيَافِعِ
- نفسى ومالي في سبيل بلادي
لي فالوصية عندها أولادي
يعنى بتثقيف القنا الميتاد ..

[خليل مردم سنة ١٩٢١]

● حماة الديار عليكم سلام
عرين العروبة بيت حرام
نفوس اباة وماض مجيد
فمننا الوليد ومننا الرشيد
آبت ان تذلّ النفوس الكرام
وعرش الشموس حمى لا يضام
روح الأضاحي رقيب عتيد ..
فلم لا نسود؟ ولم لا تشيد

من قصيدة [خليل مردم - ١٢ ايلوم ١٩٢٦]

(وقد اصحت هذه القصيدة المؤلفة من ثلاث

مقاطع النشيد الرسمي للبلاد السورية)

« وسالت القرائح شعراً متدفقا بالحماسة تلهب القلوب في الصدور ونشراً تتخايل فيه معاني الاباء والفخار ما بين السطور ، وقصصاً من تاريخ الشام في مآسيها وهو تاريخ نضال وكفاح لا تؤسى فيه الجراح ولا ينسى على الدهر .. »
.. هذا الى ان نظم التربية والتعليم قد تطورت ، ومعاهد الثقافة قد تكاثرت، وانتشرت ندوات الادب وتمددت الصحف والمجلات ونشطت حركة التأليف والنشر بما لم يؤلف مثله . واذ ذاك انشئ [المجمع العلمي العربي - مجمع اللغة العربية حالياً - كما افتتح « معهد الحقوق » فخطت سورية الى الامام ..

ولقد كان للأدب تعلقه في ادب المهاجر والآداب العالمية فراح يسكن اليها في بعض ما يعتلجه ولا يسعه معالجته ويترجم منها أحياناً ما يلائم منازعه العربية اما الصراع ، منع المنتدبين المحتلين فبقي في حرب حامية ، يريد المستعمر باذلاً قصاره في الاجهاز على الحرية الفكرية .. وفي هذه الغمرة الصراعية اندفع الادب ، ولكن بحذر الى غايته المرجوة . بيد انه استفاد - وبخاصة الشعر - من تلك المرحلة .. اذ كل ادب يستفيد من ايام الشدة والازمات لتكون له فيما بعد خير ذريعة للابداع !..

تحرك الشعر

مما لا شك فيه ان الشعر العربي في سورية العربية ظل واعياً عبر غمرات الاحداث التي تعرضت لها البلاد ، هذا اذا قسناه بما كان عليه ايام ركوده وانحطاطه .. اما اذا اريد التحديد والتدقيق .. فلا ريب في انه لم يواته النجاح إلا يسيراً .. إذ هو كان عبارة عن تقليد وترديد ، فمؤلف قديم يكرر ، ودويان شعر يفسر ، وكتاب مدرسي ينشر .. هذا في شؤون الادب عامة ، فكيف بالشعر الذي كان تقليدياً لما سلف .؟! على ان هذا الفقر الذي مني به شعرنا بالاخص لم تكن السياسة وحدها هي سببه وعلته ..

يقول احد ادباء العشرينات ، وجيه بيضون . في كتابه | بين الصناديق | .
 ويعني بالصناديق ، صناديق حروف الطباعة ، وهو كان صاحب مطبعة ابن
 زيدون وصاحب ورئيس تحرير مجلة | الانسانية | الشهرية الادبية - ١٩٣١ .
 ١٩٣٧ م - في دمشق . يقول بصدد ذلك . . | وانما ثمة اسباب وعلل اخرى
 تعرض لها (الأدب) كما تعرضت الآداب جميعا . واخصها « الشعبية » التي
 اصبح لها الحكم في المطالعة ، والتواء مفهوم الحرية ، واختلال موازين العطف
 والتجاوب بين الناس ، وانها في الحقيقة لعلل جسيمة تتسبب للاسفاف بالادب
 ووقفه على الرخيص المتذل الذي يستشرف دغدغة الأهواء ، وطالب الاسترضاء
 عند الكثرة الكاثرة من العامة ، ثم ما بالك اذا اضف الى هذه العلل عامل
 السياسة الجائرة . [٤] .

هذا ، ولما كان الادب عموما - في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الاولى
 يسير ببطيء ، وكان الكتاب يعبرون عن احساسهم القومية بأساليب لم تصقلها
 الديباجة العربية ، وكان الشعراء ايضا يحاولون نفس هذه المحاولات ، وكان
 الحكم العثماني ما يزال - اي كانت اللغة التركية هي التي ترسم خطوط الثقافة
 العامة ، فكان النشء السوري يتلقى دروسه بلغة جينكيز خان ، وكان القارئ
 العربي يوسع نطاق ثقافته من الكتب التركية . ويفذي نهمه السياسي من
 الصحافة التركية ، وكان الطلاب يتجهون الى استانبول لاتمام دراستهم في
 جامعاتها ، وقليلون هم الذين يتجهون الى جامعات الغرب . . فان للكلمات العامية
 الشعبية لابد في هذه الحال من أن تتسرب الى الادب - وكتابة الشعر على
 الخصوص ، مما سبب الاسفاف والاسترخاء في اللغة ، وبالتالي الإبدال
 لاسترضاء العامة . . ولكن تأسيس « المجمع العلمي العربي » في دمشق في شهر
 حزيران عام ١٩١٩ م أدى الى خلق بيئة علمية ثقافية مهمتها صون اللغة العربية
 ونشر آدابها واحياء مخطوطاتها ، وتعريب ما ينقصها من كتب العلوم والصناعات
 والفنون عن اللغات الاوروبية ، وتأليف ما تحتاج اليه من الكتب المختلفة
 والموضوعات على نمط جيد . . ذلك لان « العجمة » كانت في تلك الفترة طاغية
 على لسان الكثيرين ولاسيما دواوين الحكومة ، وكان لابد من الرجوع الى المجمع
 العلمي العربي ليمدهم بالاصطلاحات العربية الصحيحة . . اضافة الى مهمته
 الاساسية في اشاعة العربية في مختلف الاوساط . والحفاظ على تديسيتها من
 كل طارئ دخيل . .

واعقب المجمع اللعوي هذا . تأسيس الجامعة السورية في حزيران سنة
 ١٩٢٣ م مشكلة من كليتي الطب والحقوق في البداية . . فاقبل الشأن على هاتين
 الكليتين . . واخذت اللغة العربية تزدهر في هذه البيئة الجامعية ، ولعبت
 الصحافة بعدئذ دورها في تنوير الجمهور وثقافته . .

- ولكن ! هل تقدم الشعر في هذه الفترة؟ - وهل كان بمستوى المرحلة؟ - من النواحي الفنية ، فانه ظل تقليديا اتباعيا ، متأثرا بالسلف ، وهو في صياغته وثيق الارتباط بعصر الانحدار - الانحطاط ، الا انه من الناحية القومية والوطنية قد أدى مهمته في توعية الجماهير من خلال بعض القصائد التي عبر الشعراء عن احساسهم واحاسيس قومهم بواسطتها ، تختلف في مضمونها وطريقة تعبيرها ، ذلك لان الثورات والانتفاضات الشعبية الوطنية التي نشبت بعد دخول الفرنسيين سورية اهاجت النفوس واثارت الشعراء ، وهزت ضمائر الكتاب والصحفيين جميعا .. بيد ان الشعر بقي ايضا يراوح ضمن دائرة المفردات المستهلكة والمكرورة ، والصور المعادة والمقاييس المحدودة ، متأثرا بالشعر في القطر المصري من وجهة نظر المدارس والمذاهب الادبية التي كانت في بدايات طرحها للمواضيع الحديثة ، على غرار مدارس الغرب وما نتج عنها من مفاهيم معاصرة عبر تسلسل زمنها وتعميقها للحياة الجديدة ، وبالتالي درجة دخولها دائرة الابتكار الجديدة ..

كتب « جلال فاروق الشريف » عن نشوء الادب العربي المعاصر [على الرغم من خصب الحياة الثقافية العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وظهور مثقفين بارزين فيها بدءا من رفاة الطهطاوي قدموا مختلف أشكال الإنتاج الفكري والادبي والسياسي والاجتماعي ، الا أن نشوء الادب العربي في مجالي الشعر والنثر ، كفن مستقل وتميزه عن سائر انواع الانشطة الثقافية الاخرى ، لم يتحقق الا منذ مطلع القرن العشرين . لقد كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، مرحلة احياء ثقافي عامة .. تداخلت فيها الانشطة الثقافية في مختلف المجالات ، فشملت اللغة العربية والتاريخ العربي ، والشعر والنثر الادبي والقضايا السياسية والاجتماعية .. كان الكتاب في تلك المرحلة (موسوعيين) اذا صح التعبير .. يترقون في كتاباتهم مختلف المواضيع الى جانب اعمال الترجمة والاقتباس والتلخيص .. كانت تلك المرحلة ، مرحلة مخاض حقيقي في جميع الاتجاهات ، قادها مثقفون من اصول طبقية مختلفة ، وسيطر عليها بعامية الانتماء الى الاصول التراثية في مختلف المجالات ..] .

وباعتبار ان حركة الحياة تتبدل وتتغير مناخاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في عملية ايدولوجية انقلابية احيانا ، وضمن تصاعد حضاري متطور ومتبدل في انتاجاته باتجاه الجديد المبتكر ، فانه لا بد من نشوء تيارات فكرية وادبية تقف من الحياة الجارية موقف التضاد ، او موقف التعارضية ، فتكون هذه الجماعة ضد تلك فنيا في الشعر ، او غيره ، وتكون تلك معارضة هذه - تكوينيا في القصيدة وبنيتها وهيكلها او خلاف ذلك .. ولذا فقد نشأت في الشطر

العربي السوري حركات ونشطات تطلعات اتسمت بالحيوية في بعض جوانبها ،
وبعدھا الرؤیوی والوان صورھا ، فتأثر الشعراء بالمدارس والمذاهب الأدبية
الوافدة ، مما أوجد على الساحة الأدبية جدلیات وصراعات اطلق علیھا بعض
النقاد (الادب القديم) و (الادب الحديث) أي الشعر السلفي والشعر الجديد .
كما في القطر المصري « ونحن اذا قرانا أطفافة من أنصار الادب القديم المتشيعين
لعبودية الماضي وتقديسه ، راعنا فخامة اللفظ واشراق الדיباجة ، وصقل
الأسلوب .. بيد أننا نخرج من مؤلفاتهم بلا شيء ، أي من حيث تزويد الذهن
وتحميله بالحقائق أو استعراض ألوان الحياة .. نحن لا ندعو الى التمرد على
النماذج الأدبية القديمة وحدها ، وإنما نحض على الأسلوب الصادق ، ونحض
ايضا على الاخلاص للحياة في لغة طبيعية عذبة، وكفانا ماكتب عن القمر والنجوم
وعن الرماح العوالي والسهمريات نشد طائفة من الأدباء تتوفر على الإنتاج الفكري
– المنظم ، على دراسة المسائل المعقدة في الحياة ، على تصوير آلام الطبقات
الفقيرة المنبوذة ومشاكلها الصغيرة وأوهامها الكبيرة ، وأن تحرض هذه الطبقة
على أن يكون طابع أسلوبها الابتكار والسذاجة والبساطة ، بدلا من المحاكاة
والتقليد ، والا نزيد ادباء صناعة يرجعون بإبصارهم الى قمم شاهقة محاولين
أن يصعدوها مقلدين ، ولا شبانا يدسون بين ثنايا سطورهم عبارات محفوظة
ليقوموا أساليبهم الطبيعية ، فالعبرة في جمال العقد البسيط الساذج ، وليست
ببريق الخزف المزرق المتناثر .. » أما أنصار الادب القديم فقد اعتبروه شيئا
مقدسا لا يجوز الخروج عليه ، وأن جدد فيه بعضهم ، ولكن ظلوا يتبعون
خطوات أسلافهم القدماء بحيث كان التجديد دائما – عندهم – على أساس
القديم ، وقد تمسك الشعراء المحافظون هؤلاء بعمود الشعر كما عرفه نقاد
العرب ، فهم يحاولون شرف المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته ،
والإصابة في الوصف وكثرة المديح والفخر ، ويحتل شعر المديح جانبا ضخما
من دواوين الشعراء المحافظين ، والغريب أنهم تقيدوا بالموضوعات القديمة
كوصف السيف والفيث .. والذكرى والمناجاة رغم ثورة النقاد عليهم ، ولكن
هؤلاء لم يفقدوا شخصياتهم .. بل كانت في أغلب الأحيان مشاركة للشاعر
القديم في موقف من المواقف ومحاكاة له .. حيث يتأثر الشاعر بالجو البسام
للقصيدة أمامه ثم لا يلبث أن ينطلق معبرا عن أحاسيسه ، واستطاعوا بعد ذلك
أن يرسوا خطوطا واضحة للحياة السياسية والاجتماعية في جيلهم ، وكان ذلك
نتيجة لظهور الشعب ككتلة لا يستهان بها في كثير من الحوادث ، وأخذت مشكلة

الاستعمار الجديد - الفرنسي - تحتل شيئاً فشيئاً حيزاً كبيراً من الشعر السياسي عند كثير من الشعراء المحافظين لأن الاستعمار كان مشكلة الوطن ، بل وياقي البلاد العربية على حد سواء .

ولكن ما يهمننا من هذا البحث هو متى دخل الشعر العربي السوري دائرة التجديد؟ أي متى انبعثت فيه تيارات التحرر والفنون المستحدثة؟؟

الأنماط والاتجاهات :

بدخول البلاد السورية تحت الانتداب الفرنسي .. وذهاب العهد الفيصلي، أخذ الشعر يتجه إتجاهاً قومياً يعبر عن احساس الوطن وشعور الأمة ووجدانها ، ويتفنى بماضي العرب وزهو حضارتهم .. وككل حركة جديدة لا بد لها من أن تأخذ طريقها الى الامام ، ومجاراة المذاهب الادبية الجديدة في العالم .. اخذت حركة الشعر في سورية لونها الجديد .. وهي تختلف كل الاختلاف عن الاتجاهات السابقة ؛ لم يعد هم الشاعر المحاكاة .. بل همه ان يصور خلجات نفسه وهجسات قومه ، أن يصدق التعبير ، وأن يعطي شعراً يمتاز بصفاء الديباجة وموسيقية اللفظ ، ووحدة القصيدة . يضاف الى هذا جمال الصورة وعمق الفكرة ..

لقد اخذ الشاعر يتأثر الى حد كبير بالآداب الغربية وبالحياء الأوروبية ، فلتقح شعره بما درسه من فنون تلك الآداب أو اطلع عليها ، كالفرنسية مثلاً لا حصراً ، وادخل من بعض تلك الفنون في تلافيف قصيدته الجديدة ، واضفى عليها ولونها ببعض الوان الحدائة والتجديد في التفكير الوجداني والفلسفي والتأملي ، كما انه حاول ايجاد مدارس في الشعر على غرار ما هو في الغرب الأوربي ، كالمدرسة الاتباعية [الكلاسيك] والمدرسة الرومانسية [رومانتيك] والمدرسة الواقعية التي تدعو للاتصال بالحياة ومشاركة المجتمع .. ثم المدرسة السريالية أو الفرويدية ، والمدرسة (الرمزية) التي تحتفل بتجارب العقل الباطن ، والميل الى الترميز بدلا من الانصاح والمعاناة الموضوعية الموزعة بين الحلم واليقظة . والنوم والوعي ؛ الا ان المذهب الذي ظل طاغيا على الانتاجات الشعرية في هذه المرحلة - ١٩٢٠ - ١٩٤٠ - هو المذهب الكلاسيكي - الاتباعي .. «وكانت المسألة الحاسمة بالنسبة الى نشوء شعر عربي معاصر هي مسألة اللغة ، مسألة ايجاد نثر فني معاصر ، انها ليست مسألة احياء اللغة العربية في اطار قواعد التقليدية فحسب ، وانما هي بالدرجة الاولى تطويع اللغة العربية في اطار هذه القواعد لايجاد نثر يستجيب الى مقتضيات حياة عربية تريد ان تتجدد ، نثر معاصر قادر

على استيعاب هذه الحياة بمختلف أشكالها والتعبير عنها .. ويمكن ان يقال الأمر نفسه عن الشعر ، فعلى الرغم من توافر الأوزان الخليلية كأساس ، إلا أن الشعر نفسه كان بحاجة الى حركة تجديد لغوي تقدمه في قالب لغة عربية معاصرة قابلة للتداول في اوساط المثقفين ، وعند جمهور المتعلمين رغم قلته النسبية ...»

ولقد كان خير من يمثل الأنماط والاتجاهات الموما إليها : خير الدين الزركلي ، محمد اليزم ، خليل مردم ، شفيق جبري ، بدر الدين الحامد في [الاتباعية] وغيرهم من مثل : اديب التقي ، ميخائيل الله ويردي ، ماري عجمي؛ فتاة غسان - شقيقة بدوي الجبل .. ومن مثل : محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل) ، عمر ابو ريشة ، انور العطار ، زكي المحاسني ، عبد الله يوركي حلاق ، وغيرهم في [الرومانتيكية] ثم : وصفي قرنفلي ، انور علي الجندي ، حامد حسن ، نديم محمد ، أحمد علي حسن ، رضا صافي ، محي الدين الدرويش ، محمد الفراتي ، عمر يحيى ، وجيه البارودي ، عدنان مردم ، سليم الزركلي ، ناجي مشوح ، سلامة عبيد .. وغيرهم من هذا الجيل .. كعبد المطلب الأمين وامجد الطرابلسي ، ورفيق فاخوري ، الخ .. ومن مثل : علي الناصر ، واورخان ميسر وغيرهما في [السورالية] ، ومن مثل : بديع حقي ، كمال فوزي ، وغيرهما في [الرمزية] .. أما شعراء [الواقعية] فقد تأخر ظهورهم الى ما بعد أوائل الأربعينات ، وان كنا نلمح بوادرها وتباشيرها من قبل ، في تضاعيف أعمال بعض الشعراء الذين مروا معنا .. ولكن المذهب الرومانتيكي أو البرناسي كانا طاغيين في الأعمال الشعرية عندهم .. وسنعرّج على هذه (الواقعية) فيما بعد ...

البيئة :

لقد اتسمت هذه المرحلة ، ونعني بها مرحلة ما بعد الحرب الأولى وفترة الانتداب بالرومانتيكية عند الشعراء السوريين ، ولكن كيف ؟

- ان الشباب العربي السوري - على وجه الاجمال - كان يقضي حياة رومانتيكية استدعتها ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، بحيث جعلته في وضع اشبه ما يكون بحالة « ألم العصر » فقد أنشق فجر حياته على حطام قرون متراكمة ، وما كاد يتملى بناظره الضوء ، حتى شعر بثقل ما زال الحطام يرهق ظهره ، فينوء تحت اعبائه .. والشباب اخرج ما يكون الى « صوفية » وجدانية يتغذى بها ويعيش لها ، وهو متى فقد ما مثل لهذه الصوفية انكفأ على نفسه .. وهكذا افضى ظمأ التطلع السرايبي بالشبان الى طريقتين من اظهر طرق ما خصصت الرومانتيكية الأولى : الانطلاق في يأس صارخ لا حدله

ولا غاية .. والثانية : الانطلاق في تهتك عنيف تنسى الحياة في تضاعيفه وتتلاشى ... وضاعف من شعره وطأة هاتين الطريقتين اللتين امتازت بهما طبيعة الحياة الرومانتيكية انتشار الادب الفرنسي بين ظهراني البلاد السورية ؛ وهو ادب انصف بصفة التجرد من عمق القوة ، سواء كان ذلك في العاطفة او في الإرادة ، فهو لا يرتد في اصوله الى فلسفة على نحو ما نطالع ذلك في الأدبين الألماني والانكليزي ، لا بل انه في إغريقته لم يأخذ من الاغريق تلك الصفة التي يمتاز بها أدبهم ، الا وهي ؛ تصوير حياة الانسان التي تصلح لأن تكون ماثلة في كل زمان . حياة الانسان المبدعة الخلاقة التي تجعل من الحياة عيدا ابديا .. وهكذا نجد ان ادب [الامارتين وهيفو وموسيه] من ناحية ، وادب [بودلير وثرلين] من ناحية أخرى سيطران سيطرة كلية على حياة الشبان العرب السوريين ، الاول عن طريق الدموع ، والثاني عن طريق الاستمتاع ، فيتألف من هذين الطرفين مزيج سدها ولحمته نكران الحياة في فناء لا سبيل معه الى خلق موفور ، او بالأصح ، حالة مهلهلة ، رخصة ، في الحياة الفردية والحياة الاجتماعية .

في مثل هذا الوسط نشأ شعراء سورية الشباب ، تطلعوا الى الحياة بأنظارهم ، فاذا هي تحمل طابع الرومانتيكية .. وعهدهم بالشعر ما طالعوه في كتاب « الأغاني » و « العقد الفريد » و « الشعر والشعراء » حيث الخلافة تدر على أمثالهم الخير الجزيل والنفع الوفير ، وحيث الشاعر ينال بأبيات ، ما لا يناله كبيراً لقوم من اقطاعه الواسع المديد ، فكيف يؤلفون بين الخيال والواقع ، وانى لهم القدرة على الهبوط من عالمهم المثالي الى العالم الجاف المقفر الجديب !!!

هذه الظواهر مجتمعة ، تضافرت على جعل الحياة في نظر الشعراء في هذه المرحلة على الأقل ، معتمة ، عابسة ؛ ففريق تلقاها بياس ضارع ، كان له منها آهات ، وآخر استقبلها بتهتك صارخ كان له منها نزوات .. ومهما يكن الامر ، فلم يخرج الفريقان عن أفق واحد تباينت اشكاله وألوانه ، واتفقت اصوله وأعماقه هو / صرخة ضد الحياة ، اما بالدموع ، واما بالاستمتاع ...

— بالدموع من مثل :

● ما لجفني مسهد" وفؤادي
أتراه ناقوس حزن بصدري
ينفث الشبهة الكئيبة احمرأ
فاخال الفؤاد جنوة جمر

ينظى من جمرة الأشواق !!
فله الدهر زفرة المشتاق
تشب النيران بين التراقي
فاصر الضلوع عن إشفاقي ..

[عدنان مردم بك - مجلة الانسانية - عدد آب وايلول سنة ١٩٣٦ -

وفؤادي الجرح العمودا ..
 نة قلبي اذا طلبت العودا
 وهوى حز في الصميم شديدا
 ي لظى في الضلوع زادت وقودا
 سد فتأبي طيوفكم أن تعودا ..

● يا غرامي الذي تركت بعيدا
 أنتم لذة الحياة وريحنا
 مهجتي أنتم وشطر ضلوعي
 اشتكي بعدكم وأشكو من النا
 ودموعاً تحار في الجفن والجب

[د. جميل سلطان - في الصباح الأدبي - أسبوعية - دمشق عدد رقم ٦

سنة ١٩٤١] .

وتورد الآلام في لهفاتي ..
 في هجعة معسولة البسمات
 وترنحت ، فترنحت عبراتي
 ونذاك في البلوى لظى حسراتي
 وأسى دفين أرعن اللفحات
 عنراء اما برحت تنير حياتي ..
 هزجات شمري في قرارة ذاتي
 هذا غنائي ، وهذه رقصاتي ..
 فتتعمي بورودها النضرات
 دنيا تموج بأعذب الدفعات
 سألت على خدي في خلواتي ..

● يا نكهة الفرح النقي بخاطري
 وغلال الشفق الحبيب على الربى ..
 خلعت على ثغر الشعاع قصيدة
 دنياي حزنك دمعتاي على الصبا
 ابكي عليك .. وفي الفؤاد مواجع
 ابكي ، فالج في عيونك فرحة ..
 واغص بالشكوى فتهزج أدمعي
 دنياي، لا تبكي، شفيت من الأسى
 دنياي لا تبكي اليك حشاشتي ..
 وتذوقي دمها الرفيق قطعته
 فيم البكاء ، وأنت أظهر دموعه

... [من قصيدة طويلة من ٣٠ بيتا لأنور الجندي بعنوان: تحية الى هاجرة -
 نشرتها مجلة « الصباح » دمشق - العدد ١٧ في ٢٣ شباط سنة ١٩٤٢ م - ٧
 صفر ١٣٦١ هـ] .

- بالاستمتاع من مثل :

لم يعد ما تهني به وتتمتم
 ولطالما زان البيان منم
 وفنيت بالثغر الذي لا يسلم
 وعلى شفاهك شهوة تتكلم
 لم ترتعش شفة ولم يخفق فم

① محموعة الشفتين لو نطق الدم
 حلبي البيان بها ونمنم حسنها
 آمنت بالظما الذي لا يرتوي
 هو في لالك لبانة منهومة
 مرعن بها القبل الظماء كليله

صخابة ، ريانة ، تبسّم
 متعاً... اذا سئم الهوى لاتسام

دنيا كما شاء الشباب رحيبة
 خلقت بها شفتاك معجزة الهوى

.....

يا فتنتي .. وبكل مسرى قبلة
أضمرت فيها من دمي نار الهوى
قبل كالبحان الجحيم مرنة
قد صنتها عن راحم مترفق
راض الشفاه على العفيف المشتهى
من أمسيّ الدامي لظى يتضرم
ورجعت لانار لساي ولا دم
هوجاء تعصف بالشفاه وتهدم
ووهبتها لمفامر لا يرحم
... نضر الحياة بجامح يستسلم

[من قصيدة لعبد المطلب الأمين - دمشق - مجلة الصباح
العدد رقم (٩) . الاثنى عشر في ٨ كانون الاول سنة ١٩٤١م - ١٩
ذي القعدة ١٣٦٠هـ - الصفحة الاولى] .

● شاعر .. ضارب بشطّ من السحر
واجم كالشعاع في واحة الظل
شاعر .. حالم الخواطر في الكو
ناسك .. يعبد الطبيعة في الفج
معبد للجمال راهبه الشا
غلف الصمت كوخه فهو دير
وهو في الكوخ جاثم كصلاة
واذا فجرت جراح على الأف
هجر المعزل المضرر بالفسا

سر يصلي الجمال وقت بكوره
كصمت الصوفي في تفكيره
ن وهيمان في فسيح آثيره
ر ويدري لها غيوم نجوره
ع والليل ظلمة في ضميره
هجرته الرهبان في ديجوره
قرب أضواء شمعته وسريه
ق ومشي السنن مواكب نوره
ر وأسرى كالنور عند سفوره

[من قصيدة - شاعر الجمال - لنزار قباني - في بداياته
الشعرية نشرتها مجلة « الصباح » العدد رقم ٢٨ ص ٣ - تاريخ
اول حزيران سنة ١٩٤٢م - ١٧ جمادى الاولى سنة ١٣٦١هـ] .

● اعيناك ، ام اسطورة الفن هذه
تطالعي فيها الحياة كشيقة ،
عشقتك عن ياس يجوب بي المدى
وماجت على سهل الشباب خواطر
احبك في ثوب الحداد حزينة
وأهواك في الحلم البعيد شقية

تواكبنني ؟ ام رغبة تنهد
فبييض لي يوم ويسود لي غد
ويهبو إلى دنيا السراب ويشرد
مجتحة اشقى بهن واسعد
كان الجمال المحض مذلت أسود
يعذبها ماض من الشجو . . ابعد

[من قصيدة « اشواق » لناجي مشوح - في مجلة « اصدااء »
دمشق - يوم الخميس اول آذار ١٩٤٥]

« لقد كان وسط كل بيت نظير وسط البيت الدمشقي ، حرّم على وجه الإجمال من موهبة التشجيع ، هو وسط يعيش في حدود الأمية ، وهو بطبيعة طبقته محافظ ، فيه للرجعية نزعات .. فكيف به حينما ينبثق من بين ظهرانيه شاعر ابرز سماته التمرد مهما كانت نسبة هذا التمرد ودرجته .. لا شك ان مثل هذا الوسط يوجب اشراً من شاعره الناشئ الصغير ويخشى عليه منقبة حياة عاطلة خاوية . قد لا تعود عليه بخير ، ولا تنتهي به الى نفع ، فهو يعمل جاهداً لتوجيهه الى حيث لا يحب الشاعر ولا يشتهي ، فالذين لهم من شاعريتهم قوة يمضون الى الامام ورائدهم حلم ذهبي لا يلبث أن ينتهي بهم المطاف الى تلك الحياة الرومانتيكية السدّرة ، فإذا بالحلم يكتنفه الظلام ، واي ظلام تتمشى في ارجائه قسوة مربدة إما في ضراعتها ، وإما في استمتاعها ، واذا بنا نستمتع الى شعراء شباب لا هم لهم ولا غاية إمتاعنا بنظم وجداني ، نظير ذلك النظيم الذي طالعناه في قصائد : انور العطار وسليم الزركلي وجميل سلطان وعبد المطلب الأمين . لا بل ان بعضهم لم تأخذ الحياة الرومانتيكية عن نفسه فحسب ، بل اقتفى أساليب شعراء الفرنجة أيضاً .. ان هذه الرومانتيكية التي تحدرت الى شعرائنا الشباب - من فرنسا وانكلترا - وهم مع كل اسف لم يحيطوا حتى بأصولها الأولية على اعتبار انها فكرة يستمد منها الشعر وحيد الهامه فكانوا بذلك مقلدين اكثر منهم مبدعين ، وحينما نذهب هذا المذهب لا نرمي من وراء ذلك الى أنهم تجردوا من التأثير بالشعر العربي .. لا سيما وان هذا الأخير يكاد يكون شعراً رومانتيكياً صرفاً من امرىء القيس الى احمد شوقي » هذا ما كتبه « نسيب الاختيار » في مجلة الصباح الادبية الاسبوعية في العدد الثاني والسبعين الصادر يوم السابع من شهر حزيران سنة الف وتسعمائة وثلاثة واربعين ولكن تلك الرومانتيكية التي غرق بها الشباب كانت باهتة وغير مليئة .. تمج فيها الالفاظ .. دون توظيف فني تعبر عنه القصيدة « بصورة ابداعية » .

الرمزية ..

لقد نظر الشاعر او بالأحرى اخذ ينظر الى الشعر على انه فكرة متماسكة مجنحة بثلاثة اجنحة ، اللون والخيال والنغم ، واذا فقدت جناحاً من اجنحتها هذه نزلت الى مستوى النثر ، بدليل أن الشاعر اذا وقف امام قطعة ليس فيها خيال او نغم او لون ولكنه يعجب بها - ولا يعرف من اين اتاه هذا الإعجاب

لان الامر يعود في ذلك الى الذوق الشخصي الخاص .. وكذلك نظر اليه - اي الى الشعر - على انه صنعة كباقي الصناعات تنمو بالممارسة [عمر ابو ريشة في مقابلة له نشرتها الصباح في العدد ثلاثة الصادر يوم الاثنين في العشرين من شهر تشرين الاول سنة الف وتسعمائة وواحد واربعين] .

وقد تأثر بهذا بعض الشعراء اذ وجدوه اقرب الى مفهوم الرمزية - وهم قلة - وعلى الرغم من تعامل الشعر العربي مع الرمزية الفريية ، فان شعراء سورية على الاخص وحتى شعراء لبنان وبعض شعراء مصر، لم يتمثلوا هذا المذهب تمثلا حقيقيا وعميقا ، ولعلّ الترجمات التي نقلت الى العربية مفهوم الرمزية لم تكن واضحة او متفقة ، لذا نجد عدداً من التفسيرات لفهم الرمزية عند الشعراء العرب ، ليس في سورية وحسب ، بل في لبنان ومصر .. فمنهم من رأى ان الرمزية - عنده - في الادب ، تذهب الى ما وراء الرمز بالمعنى المتعارف عليه عند جمهرة الناس ، او عند من يقفون حتى المدلول الاول للفظ « الرمز » ، الا وهو الإشارة الى شيء من طريق شيء آخر ، فالرمز يوغل في دفائن النفوس ومخبات الضمير ، ومخلفات العقل ، فيبرز المضمّر ويدون اللوامع ، اما طريقته فتخطى المجاز وما إليه من الوسائل الكلامية لتبلغ الى الرسم الإيحائي والتعبير بالتمثل والتلويح مع بعض الانجذاب الى الرياضسة النفسية عند المتصوفة ، جذعها التأمل ، وشبرتها الاتحاد بالحقائق الازلية .. وهي قائمة على إحدى النتائج في علم النفس ، وادق النظريات في فلسفة العصر .. وهي بالتالي هيئة تفكير ، ولون تعبير تساير - وسايرت - جميع أطوار الفكر ..

وتفسير آخر للرمزية ، ان شعراء أوروبا - الفرنسيين منهم على الخصوص - المتطلعين الى الخلق والابداع وجدوا ان الشعر اخذ يتقهقر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر او قبله بقليل ، وقد عجز عن اداء رسالته الحقّة ، فعز عليهم ذلك ، فراحوا ينشدون فناً يتجاوب مع الحياة ويصور عمق النفس ويسير اناشيد الروح الباطنية وحركاتها الموسيقية وروائع الأحلام ، فطرقوا ابواباً غريبة ، منها ، انهم صوّروا وليد وحي محمود وغامض ، تحفّ به الألوان البراقة والظلال القائمة ، وسكبوه في قوالب هندسية ، وادخلوا عليه روح الموسيقى ، الامر الذي ضاعف من النزعة الموسيقية في الشعر الرمزي ، فأقلعوا بذلك البراهين على الوحدة العميقة القائمة بين الشعر والموسيقا ، اما الفكرة فهي وحي باطني .. والشعر الرمزي لا يتقيد بالافكار - بل بالرموز ، وهلى الشاعر الرمزي - كما يقول « موراس » - « ان لا يذهب الى مفاهيم الفكرة في حد ذاتها » وهكذا لم يعد للفكرة من عمل عند الشاعر الرمزي ، الشكل هو

الذي يدع جمال الآثار وقيمة القصيدة بكمال أبياتها الشعرية وموسيقية القوافي ووفرة التعابير لا بالفكرة التي توحيها أو الموضوع الذي تدور حوله ، فيأيقاظ المشاعر هو عمل الشاعر ، والتحفة الشعرية ، تحفة مديدة الأفاق تمجد الرمز ، أسلوبها يشع بالأسرار ، صورها مجلجلة ، كلفة بالأفاصيل الدينية والصوفية - العرب القدماء الصوفيون خاصة عرفوا الرمزية ولكن بغير هذا الاصطلاح الحديث - وفي تضاعيفها أشياء من مذهب القائلين [بأن « الله » هو كل الوجود] .

وآخر ترجم الرمزية الى أن من أهم روافدها عند الشاعر علوم الرياضيات العالية قبل كل شيء .. كان المذهب الرمزي حركة جريئة في عالم الشعر ، فهو لم يعزف بنفسه عن الطريق القديمة وحسب ، لم يكمل نقص بعض الطرق الشعرية أيضاً كما كان شأنه مع المذهب [البرناسي] ولم يتخلص من المصطلحات الفنية الجوفاء والنظريات الموزونة ، بل قام بمحاولات مبتكرة ، اذ نزع الى ابتكار القوافي الجديدة وتحرر من التعاليم اندرسية والتوجيه الموضوعي .. أصبحت الصور تعبق بالأريج ، وتنقل دقائق النفس .. ولما ظهرت نظريات « فرويد ويونغ وادلر » تأثر بها المذهب الرمزي ، الى حد بعيد ، تأثر بالتحليل النفسي ، وانطبع بطابع ما يستمد من التجربة اليومية .. التي تنبع من الخبرة .. كما اتسم بصوفية مشرقة ممتزجة بالأمية كما تفهمها « الكشكلة » وبالورع الحلو ، وبالصفاء الذي لا تشوّهه الحضارة الصناعية ، وعلى الدراسات (الأنثروبولوجية) التي تتناول الشعوب البدائية كما هو الحال عند (إليوت) الشاعر الذي تأثر بـ « جيمس فريزر » وتنهل من ينبوع عظيم الصفاء رائع العفوية .. هذا فضلاً عن عنابة المذهب الرمزي القائمة بالأحلام ، اذا كان الشاعر الحقيقي في هذا المذهب مبدع أحلام ، يعرض تصورات الأعمال في شكل حساس ، ويعبر بهذه الوسيلة عن الأفكار في صور فالإنسان يمتاز عن الحيوان بأحلامه وبواعثها الخارجية التي تمضي الى تعديل طبيعته ، بل الى تعديل الطبيعة التي يعيش بين ظهرائها ويعمل على إخضاعها لارادته ، فالعلم شرط من شروط الشاعر الأساسية .

أ لقد حاول الشاعر الرمزي السوري إدخال هذا المذهب الى حركة الشعر ، لعلته يفيد في التجديد ، ويدفع بالحركة الى مستوى المرحلة المعاصرة - محاذياً شقيق الشاعر الرمزي اللبثاني على الأخص ، فلعب في التراكيب وفي الأسلوب اما في التراكيب ، فقد استعمل قوالب مستحدثة ليتمكن بها من تفرغ معانيه فيها ، المعاني التي يريد ، قاصداً من هذه التراكيب النوق الفني والإيحاء ..

خذ مثلاً [مقطوعة « الأرق » لبديع حقي المنشورة في مجلة الصباح الدمشقية
الاسبوعية العدد (ثمانون) المؤرخ في السادس عشر من شهر آب لسنة ثلاث
وأربعين وتسعمائة والف - الصفحة الأولى] .

وهذا مقطع من قصيدة طويلة	فصائي	جفوني
بعنوان العذارى : لكمال فوزي	سواد ، سواد	كجئح قصيف
الشرايبي	وهذا الفراش قتاد	كسكري ، كرف الفصون
العذارى	وعيني تساهر نجم السماء	كطيف يهيم عبر الكهوف
على نبعة الانجم	على أفق الجفن جمر يوج	على الهدب ظل يقيم ويقفو
وفي ذرقة المنحنى اللهم	ودمع غبي يمج	واذبال حلم نبيح
حدا السامر الصبوري	باحلام خمره	يرف ويهفو
يلحن رغيد طري :	وزهره	كروحي
ثلاث عذارى		وقلبي
ملاح - كاري		يجيش بخفق
قثمة « زنجية » تبكي		يعد تطلات جبي
على رفرف من سنى الليلكي		فيومي لخبية جفني وعشقي
وتسهو بحضن الشroud الخفي		الم يتعب الوهم مماراه
الاهي حود		الم تهتك السر : آه
ونجوى عصور		الم يخب حلمي
تفوح من الامل المترف		كعجم
وكان انظلات بظل		
القمر		
وكانت صلاه		
وكان سمر		

حملتها نفس المجلة في عددها الصادر في الرابع عشر من شهر كانون الأول
سنة الف وتسعمائة واثنين وأربعين . . ومن مثل هاتين القصيدتين نسج
الشاعران حقي والشرايبي أكثر من قصيدة كما نسج مثلهما أكثر
من شاعر سوري من مثل : سعد صائب وثابت مذبحي ولهذا الأخير
هذه القطعة التي نشرتها مجلة [اصدااء] الادبية في دمشق - رئيس تحريرها
كان الدكتور شكيب الجابري والقصيدة بعنوان « حلم » :

سديم

قديم

احس البروق

بقلبي .. القريق

ايخدع قلب المشوق

بهذا الضباب الرقيق ؟

اعاد لقلبي هيامي الدقيق ؟

ترى . ؟ هل افقت او اني افيق ؟

تحير في خاطري

وتمثل للناظر ؟!

تخب امامي لتبلو نفسي ؟

ليس العذاب يقيم بحسي ؟!

تتردى غلالة حمراء ..

ادركت في صباحي الضياء

بعد ما في الدجى اطلت البقاء

فان خيالي ليرهب امسي !

اقامت بروحي فارغب تصسي ؟!

لامس المنى الغابر ؟

مضى او هوى عابر ؟

بقلبي الخفوق

حين جزت الطريق

اذن ما لها ذكريات

تباركني في الصباح

اهذي مواكب حبي القديم

وواعجبي كيف اخشى العذاب

يا طيوفاً في رقدة الفجر لاحت

ليس امسي بمولدي فانا ابن اليوم

فدعيني يهلا الضياء جفوني

الارقدة في قراري البعيد

اما قد روتني جراح رغب

فما لفتي والرنو

وما جزعي من شقاء

وهذي الجراح

رؤى شمتها

فماذا لامسي العميق

يسايرني كالرفيق

اهنا الشروق

وهنا البريق

هموم

تدوم

ولكن يبدو انه كان في وضع هذه التراكيب افتعال التجديد وتكلفته مع انه على ما نجد كان طريقاً لا يخلو من الابتكار ، ذلك لانها - اي القصائد - كانت على اشكال هندسية كالمثلثات والمستطيلات والمربعات والتي اعبت دورها في صناعة الشعر ، بخاصة في النصف الثاني من الثلاثينات والنصف الاول وما تلاه بقليل في الاربعينات . اما الاسلوب فقد دمی الشاعر الرمزي - السوري - والعربي عموماً الى التحرر من القافية ، واحياناً ، الوزن عندما تدعو الحاجة

— حاجة الشاعر — فالشاعر يحتاج في اغلب الاحيان الى التنقل من عاطفة الى اخرى في نفس القصيدة ، ومن البدهي ان لكل عاطفة وسيلة للتعبير تختلف عن غيرها .. فالشاعر مدفوع بالبديهية الى التنقل من بحر الى بحر مع العواطف ، كما تنتقل انامل الضارب على اوتار العود .. الا ان بعض الشعراء افادوا بانه من الممكن الانتقال من بحر الى بحر شرط ان تكون هذه الابحر متشابهة كمجزوء الوافر والهجج ، ويمكن التزاوج فيها — اي في القصيدة — بين عدد من الأوزان كالهزج ومجزوء الوافر والمتقارب وبحر الخفيف ، كما مر معنا في قصيدة المدلجي ، حلم ، التي بدأت بالتقارب ، ثم الخفيف في وسطها ، بعدئذ انتهت بالخفيف .. وربما يمثل هذا النمط تدرج الشعر الى شعر التفعيلة الموقع .. انذي ظهر فيما بعد او معه لا فرق .

الواقعية ..

اما المذهب الواقعي الذي هو وليد أحد اطوار الرومانتيكية والذي تكرر الحديث عنه والتعريف به في عصرنا الحديث والمعاصر . . اذ كان الطور الاول للرومانتيكية قد ازدهر بين سنتي ١٧٨٠ — ١٨٣٠ في أوروبا ، وبقي محتفظا بسيادته على الادب حتى سنة ١٨٥٠ عندما أصبح كثير من الشعراء والمفكرين والادباء الرومانتيكيين مثل : بايرون ، شللي ، بليك ، كيتس ، سكوت ، وردزورث ، لام ، بوشكين ، سبنسيديا ، بشنر ، شاتوبريان ، جوته ، شلر ، وهيغل ، وغيرهم في عداد الاموات ، وقد تميز هذا الطور الاول بفرابة نتاجه وكثرته وشموله ، اما الاطوار الثلاثة الاخرى للرومانتيكية ، فكانت تميزت بالاختصاص والانقضاء والتهديب والتركيز — هذه الاطوار الثلاثة للرومانتيكية هي « الواقعية [١٨٥٠ — ١٨٨٥] ، والرمزية والطبيعية .. وكانت كل حركة من هذه الحركات تنشأ مضادة للحركة التي سبقتها ، ما عدا الطبيعية التي نشأت كرد فعل للرمزية المعاصرة لها ، وهاتان الحركتان نشأتا متعاصرتين وازدهرتا من [١٨٧٥ — ١٩٠٥] . وهكذا نشأت الواقعية كمذهب ادبي متأثر بالحركة العلمية التي نمت في القرن التاسع عشر — نصفه الثاني — نموًا سريعًا لم يسبق له مثيل ، واذا بهذه الحركة العلمية تؤثر على جميع نواحي الحياة الانسانية ، فتصبح اقرب ما تكون الى « الواقع » وابعد ما تكون عن الخيال » .

هذا المذهب الواقعي ، دخل الشعر العربي السوري عن طريق الشعراء التقدميين ، فقد رأت بعض الفئات التي تمارس كتابة الشعر ولها افكار متقدمة ، انها ترغب بتطويرها الى حيث تجد فيها صدى لهمومها .. وتجاوبا من قبل الجماهير الكادحة بالتالي .. وذلك ما بين الحربين (١٩١٤ — ١٩٣٩) كبداية ، رأت في الواقعية على انها وليدة العمل المتواصل عبر القرون ، فهي

ترى ان العلم والفطنة والخبرة والعمل في سبيل الانتاج ورفع مستوى الحياة..
 وامور تكفل سد حاجات ورغبات الجماهير وتزيد في المجموعة العاملة المنتجة
 خبرة ومعرفة ووعياً ..

وكذلك فمذهب الادب الواقعي لا يؤمن بالالوهام والخرافات التي تبعد
 بالناس عن الحياة الحقيقية المجاهدة في سبيل الازدهار ؛ وهو لا يستنبط
 موضوعاته من الذهن المنزول الشاطح في تجريداته ، ولكنه يوثق صلته بالحياة
 ويحاول ان يصورها تصويراً فنياً واميناً ، وهو يؤمن بقيمة جهود الفرد المكافح
 الواعي . كما يؤمن بازدياد وعي الشعب المكافح لاستخلاص حقوقه وتصوير
 الصراع القائم بين كل نقيض صاعد وبين نقيضه الرجعي المنهزم ، واعانته بذلك
 التصوير على تحقيق غايته فان تطور البشرية يقوم على ذلك الصراع القائم في
 جهة من جهاتها .. هذا ، ولما كانت الواقعية هي فهم الوجود على حقيقته دون
 زيف ، فقد وجد فيها التقدميون أمل الحل الحاسم لمشكلات الوطن عن طريق
 دراسته دراسة موضوعية موضعية وبمنهج علمي ، لذا نشأ شعراء توالى تفاعلهم
 مع مجتمعهم ، واتخذوا من الاشكال المستحدثة هدفاً للتعبير عن نوازعهم الوطنية
 والقومية فثار اكثرهم على القيود الخيلية وآثر شعراء آمنوا بنظرية الشعر
 الحر « التفعيلة » شأنهم في ذلك شأن شعراء الرمزية .. وهذا الشعر الحر او
 المرسل في نظرهم كان اصعب الوان الفنون المنظمة ، لانه لا يعتمد كالخيلي
 على الايقاع والتناسب وتوازي اجزاء البيت والالاعيب البلاغية ، انه كصور
 « بيكاسو » تأخذ جمالها من انعدام النسب واضطراب الخطوط وتداخل الظلال
 وموت المسافات في بعضها ..

لقد احس الشاعر الواقعي من خلال معاناته للقضايا والمشاكل الحضارية
 المحدثه انه يجب بالضرورة الراهنة تطوير رؤيته وتجربته ونزع التخيلات عنه
 بالتفكير الجدي لما يكابده او يتطلع اليه ، وما هو شوقي بغدادي الانموذج
 لتطلعات الشبان في مرحلة ما بين ١٩٤٨ - ١٩٥٢ وما بعدها ومعه رهط من
 الشبان التقدميين امثال نذير العظمة، وصفي قرنفلي، ادونيس «علي احمد سعيد
 اسبر» سليمان العيسى (ولو ان هذا الاخير اكتسب شعره صفة الشعر القومي)
 وغيرهم ...

— يقول شوقي بغدادي : —

دعائه صخرٌ ، وجدرانُه نارٌ ..
 اموتُ وتبقى فكري ليلى تنهارُ
 بصدري ولا تجري بعيني انوار

حياتي مشروع من المجد جبار
 يعيش براسي فكرة اذليّة
 اكافح حتى لا تردد نسمة

قوي ، وقلبي بالدم الحر فوار
قعودي وجبني ان اخوض هو العار

له نشوة كبرى ، وعمق ، وأسرار
فتورق في صحراء عمري أزهار
ولست انا من ينتقيها ويختار
ظلام الليالي خطوة وهو اغوار
فتبيض أعمار ، وتسود أعمار
ويمضي ، فلا يخشى ، ولا هو يختار

كان صدهاء في ضلوعي إعصار
لها في ضمير الله عطف وإشار
وأبذل إلا ان يتوجها الفار
وتربتها خير على الناس مدرار
وتجري باصداء الأساطير أنهار
لتهدي قومي في الكفاح إذا ناروا

أحققه . . . أم كل ذلك أقدار ؟
يقهقه للملاح . . . أزرق غدار

[نشيد الشباب - مجلة الجندي - دمشق - العدد ٩٥ - السنة

الخامسة أول آب ١٩٥١ - صفحة ٨]

- ونذير عظمة يقول في قصيدة بعنوان ، الى سفح الحياة :

- من أين لي لقياك في البستان قرب الجدول
أشكو وتشكين الهوى وتحديقين واجتلي
هيهات يا شقراء عمري . . . أن يكون الأمر لي

رَبَّيتِ يا حسناء مثلي تكبتين واكبت
بخشون طلعتنا الحياة ، وكلهم يتزمت
البيت علمنا ، فكل خطيئة تتلفت
الحقد والإحجام أو ما يسترق ويسكت

البيت علمنا ، فعلمنا الأنا والمعجرفة
وحكت لنا جداننا الفردية المتطفرة

وما ضرتني أني فشلت وساعدي
وليس بعار أن غرقت وإنما . . .

حياتي مشروع من المجد ساحر
يهدد من شجوي ويرقا دمعتي
وكيف بكائي والحياة فريضة
تطل وتمضي كالشعاع يضيء من
ونحترق في اي الدروب طريقنا . .
وأعقلنا من يستضيء بشمعة

حياتي نشيد بالبطولات زاخر
تدفق من صدري نهوراً سخية
أردده ما عشت في مجد امتي . .
بلادي بلاد السحر انسامها الشذى
يضوع أريج الفخر في جنباتها
وفي كل قبر صيحة تصدع الردى

حياتي . . مشروع ترى أطول كي
نخط ونبني وهي تضحك مثلنا

والطائفية بعدها والعائلية والسفّه
عقيّ معي ، عقيّ ، وشدي الخطوة المتطرفه

هيا معي ، هيا ، الى سفح الحياة الجيرة
السفح والفيّات والأمسيّة المخضوضرة
والحب والتحنان والروحيّة المتحررة
نجيا حكايات الشروق وأغنيات القررة

[نشرتها مجلة الجندي - دمشق - العدد ١٠٨ السنة الخامسة
في ١٥ شباط سنة ١٩٢٥ - ص ١٠]

الشعر النثري - الطلق أو قصيدة النثر ...

كذلك اتخذ بعض الشعراء شكل « الشعر المنشور » أداة للتعبير المدني - الحضاري عن مشاكل العصر وهموم المجتمع ، متأثرين ببعض الترجمات الشعرية المختلفة عن الآداب الروسية ، والفرنسية والانكليزية ، والالمانية والامريكية وغيرها .. من بلدان الدول الاشتراكية وغير الاشتراكية ، يقينا منهم ان « الشعر المنشور » وان كان له وجود في التراث العربي ، ولكن بغير هذا المصطلح - اُحدث عن ثورة ضد قوانين الشعر التقليدي الشديدة الصرامة ، وهو يخضع لبعض القواعد ، اذ يفترض وجود تركيب لفظي ووحدة عضوية تجنيس في المعاني والصور ، مما يميزه عن النثر العادي . ومن خصائص هذا الفن الجديد توخي الايجاز وتكثيف المعنى ، وتزاوج المفردات ، وادخال نفس الفن الى سطره ، وابتكار التعابير والصور في قالب لفظي هو الى الشعر اقرب منه الى النثر ، كل ذلك ضمن التزام الشاعر اما بواقعه واما بقضايا مجتمعه وجماهيره الواسعة .

ولما كان الشعر المرسل ، قد ادخل على مفهوم ونظام الشعر العربي قواعد عديدة ، منها ان الشعراء الجدد قد بنوا القصيدة المرسله - الحرة على اساس « تفعيله » البحر الواحد ، والنبرة الموحدة في السطر الشعري - وليس البيت - الذي يتألف منه عضوية القصيدة ، حتى يصبح الايقاع وكأنه ناتج عن عودة المقاطع في آخر كل سطر او ثلاثة او اربعة .. الخ .. فان الشعر المنشور - النثر الفني - الطلق ، يعتمد الموسيقى الداخلية للالفاظ والمفردات ، والجملة المتلائمة مع الصورة المطروحة المتفككة مع الواقع في جو من الانسجام والتشابك دون موارد او تقطعات !؟ في وحدة موضوعية متكاملة ، شأنها شأن القصيدة - التفعيلة ..

لقد تجاوز الشعر في الوطن العربي عامة وفي سورية خاصة بعض حدود المدرسة الخليلية أو التقليدية لا فرق ؛ أو قل جميع تلك الحدود عند الاكثية من الشعراء العرب بعد الحرب العالمية الثانية ، وكذلك تمرد على المذهب الثابتة - ان صح التعبير - كالرومانتيكية والبرناسية والسريالية واتخذ من الرمزية ، فالواقعية اهدافا لمسيرته القادمة ؛ ويمكن اعتبار مرحلة ما بعد تلك الحرب ؛ بداية تطور حقيقي في الشعر العربي ككل .. وهنا توجب الضرورة مراجعة اعمال سليمان عواد واسماعيل عامود ومحمد الماغوط والياس الفاضل

- ان فترة الاربعينيات والخمسينيات اغنت الادب العربي ومنه الشعر المعاصر على نحو متوقع بانتاج غزير في جميع الحالات .. ولعل ذلك يرجع الى نجاح الدول العربية في انجاز استقلالها السياسي - الوطني والقومي ، الامر الذي اعطى الحياة الثقافية حرية الحركة والتطور لمواجهة متطلبات ظروف الاستقلال الجديدة .. ان اتساع حركة النشر بسبب هذه الظروف فتح المجال واسعا وعريضا لظهور المواهب الادبية ، كما ان اتساع نطاق تعلم اللغات الاجنبية فتح الباب على مصراعيه لحركة الترجمة .. لقد تقدم الادب ومنه الشعر خلال اكثر من ربع قرن باتجاه المعاصرة بسرعة ، انه انتقل دفعة واحدة من الطفولة الى الشباب الاول .. مختصرا مرحلة المراهقة الى اقل زمن متاح ..

الخاتمة :

لقد كان للشعر في سورية كما في الوطن العربي الكبير وجهة نظر جديدة في المعاناة تجاه الاحداث والقضايا الانسانية التي تتصارع مع التطورات التقدمية الحضارية في معركة التجديد والخلق ، وجهة النظر هذه ، هي التمرد بعقلانية. اذ صبت ظاهرة التمرد هذه العديد من الاعمال الشعرية ؛ ودفعت الشعراء الى احداث الانقلاب على ترف العقليات المحنطة ، وميوعة الشكليات الجوفاء او الفارغة من كل عمق نفسي انساني جماهيري ، ذلك لان الشعر لدى هؤلاء لم يعد باتباع مدرسة ما .. او مذهب ما .. بل اصبح الشعر يحض على اعلان نهاية تصور خاص للرجعية الفكرية ؛ وبداية نظرة جديدة للحياة والانسان .. آخذا باسباب الحياة الجديدة .. ويعمل الشعراء ضد القناعة بالاوهام النفسية والرواسب والنفاق الاجتماعي .. ولذا فقد سجل الشعر المعاصر لا في سورية وحسب بل في الوطن العربي ظواهر تعبيرية وصياغة قلما عني بها الشعر العربي في مطالع هذا القرن (٢٠) لان الشاعر الحديث في موقفه ازاء الشعر المعاصر موقف انسان قد توسعت نظرتة للحياة واخبر بصورة اجمل دقائق الكون والطبيعة والانسان .. « ينظر الى الواقعة والمشاهدة والاحتاجات المختمعة النامية نظرة مثقف متحسب يسخر بعطائه الفني ولا يترفع عن قولة الصدق ..

وبالتالي فالشاعر الحديث ، مفامر ، جريء ، يتميز بشعره الجديد بقسمات جميلة ، قريته من الحداثة وأمدته بفاعليات جيدة . . ولعل على رأس هذه الميزات : البساطة والعمق والمفاهيم الحياتية المستوحاة من حياة الآخرين . . والدلائل الآن توضح ان الشعر مايزال يتسلق الحياة . . .

مصادر البحث :

- مجلة « الطليعة » - دمشق - العدد ٨ - السنة الرابعة - تشرين الأول (اكتوبر) عام ١٩٦٨ - محمد أمين حسونة .
- كتاب « بين الصناديق » او / خمسون عاما في رحاب المطابع ومع أهل الفكر - ص ٤٦ وما بعدها تأليف : وجيه بيضون - صدر عن مطابع ابن زيدون في دمشق - سنة ١٩٦٢ م .
- كتاب « الأدب العربي المعاصر في سورية » تأليف : سامي الكيالي [المقدمة] ص ٩ - وما بعدها - اصدار « دار المعارف بدمشق » الطبعة الثانية - عام ١٩٦٨ م .
- مجموعة مجلة « الصباح » الدمشقية - عام ١٩٤١ و ١٩٤٢ و ١٩٤٣ م .
- مجلة « الآداب » بيروت - العدد الأول - كانون الثاني (يناير) ١٩٥٥ - العدد الخاص بالشعر الحديث وبخاصة مقالة د. نعمان أحمد فؤاد « خصائص الشعر العربي الحديث من ص ٢ - ٤٧ .
- مجموعة مجلة « الأديب » بيروت عام ١٩٥٧ و ١٩٥٨ « سامي نسيب مكارم وعبد الرحمن علي »
- مجموعة مجلة « اصدااء » - دمشق - عام ١٩٤٥ م .
- مجلة « المكشوف » - بيروت - العدد الخاص بالنهضة الثقافية في سورية - عام ١٩٢٧ م .
- مجموعة مجلة « الثقافة الوطنية » - بيروت - عام ١٩٥٨ م - وخاصة ما كتبه : محمد مفيد الشوباشي ، عن : اتجاهات نهضتنا الثقافية .
- مجلة « الموقف الأدبي » دمشق - العدد رقم ٨٧ - تموز ١٩٧٩ .
- من الذين مارسوا الشعر النثري في سورية بأطره وأبعاده الحديثة المعاصرة وزخمه العالمي وواقعيته الجديدة : سليمان عواد ، في أغان بوهيمية ومحمد الماغوط ، في حزن في ضوء القمر ، والياس الفاضل في أوراق جريحة ، واسماعيل عامود في كآبة والتسكع والمطر . . . وذلك في الفترة التي كتب عنها أو من أجلها هذا المقال . . .
- لم نستطع وضع نماذج شعرية لحركة الشعر في سورية وذكر أسماء جميع الشعراء وذلك لكثرتهم ونقص أولئك الذين هموا . . ويمرون عبر المراحل التي ذكرت في صلب البحث . . فمعدرة . .

[شعر]

موت المائتين

عبد الفتاح عكاري

[قصة]

ابداع

يوم في حياة مجنون

د. محمد الحاج صالح

إهداء

شعر

موت المائتين

بمئة الف

عبد الفتاح عكاري

شعر

المزامير تغتني لليوسيين ..

- لم يهدا سليمان ، ويهوا الرب: ساخط .. ،
- ونذير الشر في كنعان ، منذ السبئي ، مازال مرابط ..
- كتيبت في حقل داود المزامير ،
- وغناها إله السبئي ..
- يا أبناء كنعان ، اسمعوا تلك النصوص .. ،
- احفظوا اقوال ذلك الرب ..
- ولتحي العبارة ..

وليمت معنى الوصايا قبل لفظ الكلمات . وهذا الذي يجعلنا نرى
 إتنا نحيا بعصر الحاسبات! .. ولما رأيتك بالبرية رأيتك في قلبك زويتك
 دفين السر بتابوت الوصايا ،
 وانتهى الأمر ، وأسدلنا الستار .. .
 من ينبح بالسر يشهد مولد الموتى ، وموت المائتين .. .

وتعالت من دم التابوت صيحات الضحايا :
 مسرحيته ،
 مسرحيته !

فأضأت في دجى الأكوان نار خشبه .. ،
 وبدت من خلف وهج النار رؤيا مترعبه .. .

كان للمسرح أبواب بتعداد السماوات .. ،
 وباب السبت مفتوحاً على رؤيا بلاها الأنبياء :
 جلس المخرج في التيه العظيم ،
 وتلا سفرًا من العهد القديم :
 « خرج الرب بموسى .. .

مات فرعون ، وجالوت .. » ،
 استرحنا !
 « غضب الرب .. ، استشاط الرب .. ، ارغى الرب .. » ،
 - تبا !

قال ذاك المخرج الخارج من أرض اليوسيتين ،
 بعد السبي ،
 - فلارجع الى كنعان ، ابن الهيكل المهدم للعجل
 الذي اشريت في قلبي .. . انسا الرب .. ،

وهذا العجل ربّ العصر .. لا ربّ سواه ! .

واستوى المخرج فوق الهيكل المدفون في قاع الطلاسّم ،
فاستفاق اللاعبون ..

شاهدوا عَجَلاً عَجيباً من صريف الأصفر الرتان ،

فوق المسرح المتمدّ فوق الأرض ،

يُحييها خوار ، وينميت ..

صفق الجمهور إعجاباً ، والوى عنقه الشاهد بالحق .. ،

عنا للعجل .. ، اغوثته التمام :

- يا إله العصر ، ها نحن أتيناك بأثقال ندور وهدايا .. ،

خر لنا بعض الخوار ! .

فاستوى المخرج في العجل ، وخار ..

ومن التابوت ، تابوت الوصايا ،

صاح آلاف الضحايا :

- مسرحيته ،

مسرحيته !

فأضاءت في دجى الاكوان نار كوكبية ،

فوق صدر الأرض ليلاً ، خشبته .. ،

وبدا من خلف النار ، وجهه المجديته .

كان للمسرح ابواب بتعداد السماوات ، ..

وباب السبت مفتوح على رؤيا رواها الأنبياء ..

إنها رؤيا نشور مرعبه ..

وسّع المسرح أهل الأرض ، وامتدّ كخط الاستواء ..

كان للمخرج وجهان .. ، ووجه واحد للاعمين ..

بصمة المخرج تبدو لطفة ، وشمًا على كل الجباه .

قدري ذلك المخرج .. ، قد باع المفتي والمؤلف ،
ورشا الجمهور إذ بدل بعض الكلمات :

بدل الشيطان بالله .. ،

وبالحب جنون الحقد .. ،

موتاً بالحياة .

خشبة المسرح تمتد من القطب الى القطب ،

وتمتد على الأرض ظلال اللاعنين ..

ليسوا اقنعة الظل ، وأخفوا الشمس تحت القبة

السحرية الألوان :

فليسقط نبي العهد ، وليحي المهرج !

ثم القوا :

إذا نيجانهم تسعى .. ،

وسيقان الفواني تتلوى كالأفاعي ..

وإذا الخصيان اسياد ، وأبناء السعالي أمراء .. ،

والعيون الرثق أجراس على بوابة السحر ،

وأبراج السماء

وضعت مولودها الراضع من تسغ الحضارات ،

فقاء النفط تين على التسل الرجيم ..

وانتهى المشهد .. ،

وارتاحت إلى وقت جموع اللاعنين ..

ضحك المخرج إذ طالع سفر الجامعة .. ،

ورمى السقر ، وقال :

« باطل ما جاء في السقر ..

وما استخف قول الحكماء !

إننا نبكي على حائط مَبْكَانا القديم
سوف أبني هيكلاً للعجل

قد أشريت في قلبي الفضيته
وعلى المسرح يستعرض سحر اللاعبين
هتف الجمهور :

((فليستقط نبي العهد ، وليحي المهرج))
دفن العهد بتابوت ، والقي السحرة
ونبي الله التقى :

فإذا الليل نهار ،
وفساد الأرض عجل من تضار ،
وتضار الشمس كبريت ، ونار ،
وهبوب الريح في العجل خوار
وإذا المخرج دجال يبيع الأقمعه
باطل ، حقاً ! ولن يفهم سفر الجامعة

شرب المخرج بين الفصل والفصل ،
قليلاً من مزاج الشارين ،

ثم ألقى
راجع الأدوار أعطى كلمة السر
تمطى ، واستدار
في ارتباك

وبدا يسأل بعض الحاسبات
عن وصايا الرب ، والعهد ، وسفر الأنبياء
الزامير تفتى لليبوسيين في فصل الهلاك
بدأ الفصل الذي يبحث عن خاتمة المسرحية

ما يقول العجل للناس إذا مات المفتي ،
وبكى الناس على صدر السبايا !؟
سقط المخرج إذ غنى
ومات اللاعبون

★ ★ ★

ابداع

في حكاياتنا ...

قصة

عندما نلعب ...

في حكاياتنا ...

يوم

في حياة مجنون

في حكاياتنا ...

د. محمد الحجاج صباح

في حكاياتنا ...

اتبقت شمس يوم جديد ، صباح لا يختلف عن غيره من الصباحات في هذه المدينة البحرية البائسة .
جلس حمادة على الرصيف قرب المسجد ، كعادته كل صباح ، نظره واخذت تتطاير في التسيم العذب بحياد الى المارة ووجه الشمس .
عبث بذقنه الحمراء ، سرح شعنها باصابعه فتدات شعراتها مقدار شبر الملح .

بأعرجه ...

مخلوقات صغيرة تتحرك بحرية وثبات على فروة رأسه ، أمسك واحدة منها بين أصابعه ، نقلها بهدوء على حافة السبابة ثم بحذر الى حافة إبهامه الايمن ، تأملها قليلا ثم اطلقها باتجاه البحر كي تذهب الى جزيرة سردينيا ، فتستكشف له ما حدث هناك بعد أن ترك الخدمة في الجيش الانكليزي ايام الحرب العالمية الثانية .

اصوات المدافع تسمع عن قرب ، صور متوشة عن الحرب والقتل والخراب ترتسم امام ناظريه ، تتبدل ملامحه امام الصور المرعبة ثم تعود رويدا ، رويدا ، الى طبيعتها . عثت يده في جيب سترته البالية ، عثر على قرص كبة مختبئ قدمته اليه المرأة السوداء في اطراف المدينة ، نهشه بسعادة .

المرأة السوداء ، انه لا يكاد يعرفها ، حاول ان يتذكر ما الذي يربطها به ؟ لم تسعفه الذاكرة . . لم تهتم به ومن تكون ؟ ولم يذهب كل يوم الى الناحية الثانية من المدينة كي يراها ؟ ولم تقدم له الطعام كل يوم ؟

انه لا يشعر بالجوع ، ولكن ما دام الطعام موجوداً ، فلا بد من تناوله . تابع مضغ كبته وهو يراقب الفيوم البيض المتفرقة .

انواء يتحرك . والفيوم البيض تطير ، تعبر غيمة رمادية مسرعة ، مخترقة مجال الرؤية امام عينيه ، تصطدم بغيمة بيضاء في طريقها ، يتولد شرر ، نار والسنة دخان ، تظهر مركبات وصحون طائرة يطارد بعضها البعض الآخر .

المارة يعبرون الطريق امامه كذرات الفبار فيتوقف بعضهم ليلقي قطع تقود معدنية الى جانبه وبعضهم يلقي سيجارة مع تحية الصباح .

لا يكثر حمادة بهم . فالمعارك مستمرة ، وهو محارب مخضرم لا يعرف معنى الخوف . تناول عصاه و صوبها باتجاه الغيمة الرمادية الممتدية ، اطلق قذائفه الموجهة مع هدير صوته وهو يردد : دي ، دي ، دي ، رآها تسقط ثم تنفجر : بم ، بم ، بم .

دائرة العالم المتسعة ، والمعارك والحروب ، تدخل عالم الذاكرة ، ترسم صوراً متراكبة ، يختلط الماضي بالحاضر ، . . .

يبنى حمادة مملكته وهو جالس على الرصيف . يوجه الطائرات ، ويصدر الاوامر . يتمم بكلمات قصيرة ، سريعة اتواتر . ادخل الكون الى داخل نفسه ففدا سيده الأوحده . ارتسمت على محياه علامات الزهو والخيلاء . تأمل السماء وهو يتحدث بأصوات عالية ، وكلمات متكررة . لكنه لم يفعل ولم يحاول طرد الدبابة الزرقاء التي استقرت على ارنبة انفه .

اسند ظهره الى حائط المسجد « عما قريب سينعقد المجلس الحزبي برئاسته ، لا بد من اتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على مملكته . حركة المارة تتسارع ، تمسحهم عيناه بنظرة هادئة ، بهز رأسه برضى وهو يمنح رعيته البركة . وهذه الطائرات البيض تجوب الأجواء تحمي سماءه محققة الانتصارات المتتالية ، عما قريب لن يبقى في العالم قوى جوية معادية . وتختفي كافة المركبات التي كانت تغزو سماءه المضطربة .

((الأشرار))

يولدون فجأة ، ينبشقون من رحم الارض . يلفظهم ، كان حمادة يظن أن مملكته قد خلت منهم وتطهرت ، لكنهم رأهم يتشكلون من الطين والماء والنار ، يقتربون منه ، اشكالهم متشابهة ، تحلقوا حوله وأخذوا يعثرون كلماتهم في الهواء . تتعالى أصواتهم .

حاول حمادة الا يكثرث بهم ، قطعوا عليه شريط الرؤية ، وكادت صور المعركة تتلاشى ... أخذت تطرق اذنيه اسئلتهم الملحة حتى ولو كانوا من الأعداء فهو لا يخشاهم . توقف عن اطلاق قذائفه . حمادة لا يحب ترك ساحة المعركة ، لكن اصرارهم اجبره على التوقف ومغادرة جو المعركة ، والخروج اليهم ، لكن تدمراً صامتاً ارتسم على ملامح وجهه صرخ الاطفال :

— حمادة يشتبك مع الطيران المعادي .

قال أحدهم :

— كم طائرة اسقطت يا حمادة ، حتى الآن ؟

اجابهم بصوت متقطع ، متوتر وحاد :

— المعركة لم تنته بعد ، ولكن النصر لي في النهاية .

انهى جملته كمن يحاول التخلص من اعباء كبيرة ، وعاد مسرعاً الى عالمه لكن الولد الشرير ذا القبعة الافرنجية حاول تجريده من سلاحه وانتزع عصاه بالقوة .

حمادة متشبث بعصاه ، يمسكها بكلتا يديه ، شتمهم ولعنهم وهو يقفز في الهواء ، حمل ما تيسر له من الحجارة وانهار بها عليهم مع شتائمهم العاربية تطاردهم وتلحق اهلبيهم .

المعركة تنتقل الى مملكته — الأشرار يتجاوزون حدودهم ويعبثون بحرماته المقدسة . يمزقهم حمادة — ويشئت شملهم ، يتفرقون رافعين رؤوسهم

واصواتهم الضاحكة ، فذائفه ما زالت تنهال عليهم وهم يتعدون ويصرخون .
.. هه . هه ، حماده يطلق النار على السماء .

حمادة ما زال يثب في الهواء ويرفع عصاه ، ويدور محلقا كالبهلوان . حتى
بعد اختفاء الأطفال من الساحة ،

جنس حمادة ثانية على الرصيف ينتفض ، ويبعث كلمات وتمتمات غير
واضحة ، صوته يعلو ، ويخبو ، وبداه ترسمان اشارات مبهمه في كل الاتجاهات .

استعاد سكينته بعد حين ، واخذ يطلق فذائفه على الفيوم المتحاربة
منقطاً بعضها على رؤوس الأطفال الغارين .

المعارك التي خاضها في الحرب العالمية الثانية تنبث صورها حية من
جديد وهذه الأوسمة التي تزين صدره كسبها خلال معاركه الكثيرة . بعضها
مذهب والآخر فضي ، تأملها بعين المنتصر . لقد أمضى شبابه في تلك المعارك ،
واشترك في كل الحروب دون أن يغادر هذا الرصيف . تلك الحروب التي لم
يعد يذكر اسماءها ولم يعد يهتم بذكرها . فالأوسمة موجودة ، وكفى .

غادر رصيف المسجد يحمل مزق ثيابه البالية ، والرداء الأسود المهترىء
تأبط عصاه وهو يقبر القبة الى زقاق الحمام .

الإشراق يخشون هذا الزقاق « المسكون » هذا المكان الذي يرتاح حمادة
فيه ، انه احد اركان مملكته الهادئة التي يخلو فيها الى نفسه بعيداً عن الدمى
البشرية وذرات القبار التي تحاول بين الحين والآخر غزو مملكته الهائنة .

في عالمه الغريب من نفسه اتاه صديقه الجنى عتريس يؤنس وحدته
تحادثا طويلاً ، لكن أحداً لم يكن يسمع سوى صوت حمادة .. ولا يرى سواه
في هذه الخوة يعيد حمادة بناء مملكته الخاملة من جديد وغداً يعيد تشكيلها كما
كما يحلو له ، لقد ادخل العالم الخارجي الى ذاته ، وغدا كل شيء في داخله
واصبح هو محور الكون ومركز ثقله وتحزيبه ، في هذا المكان يأمر حمادة فيطاع
يغير ايقاع الحياة وفق هواه . يتداخل الحلم مع الحقيقة وانواع مع الخيال
فيصبح كل شيء ممكن التحقيق ، يبدأ تشكيل المملكة من الفيوم والأشجار
والضباب ، اما الكائنات المتحركة امامه وعلى جسده فلكل منها مهمة . انه
يبنى عالمه ويديره كما يشاء . لكن عالمه هذا متغير ، يدخل اليه الإشراق فيبدلون
فيه . فيعيد تشكيله من جديد ، وكثيراً ما يتضر دون سبب فيعيش مع
اشيائه المبعثرة يجمعها وسعادة غامرة ترفرف عليه مهما استغرقت عملية
الخلق فانوقت غير مهم وهو لا يتعلق بالنهار ولا بالليل ، فالازمنة يرتبها ذاتيا
والامكنة دائمة التبدل والاشكال دائمة التغير .

المدينة تتبدل الى صحراء والبحر الى جدول ماء او غطاء طاوله يمسك به طفل صغير . والاشجار حراس حدود المملكة . اما القيوم فهي اكثر قابلية للحركة . مملكته متطورة وبده حرة طليقة فيو الملك الاعظم بل انه امبراطور الكون الأوحد .

الصديق

توفيق الحداد هو الصديق الوحيد الذي اعتاد زيارة حمادة في خلواته المقدسة . وتوفيق هذا يرتدي اسملا بالية هو الآخر وهو كثير الكلام ، فصيح اللسان يتحدث عن كل شيء لكنه لا يتحدث الا ليبيكي او ليضحك وحمادة لا يشعر بوجوده عادة الا عندما يسمع بكاءه فينظر اليه حينها باهتمام ويقول :

— احد الرعايا المظلومين ، تبا لك يا حمادة . ألم تقمع الظلم في مملكتك بعد ويعود حمادة الى دنياه حاملا معه توفيق الذي يختلط مع صيحات وصور كثيرة . يتامل ذقنه السوداء ترتعش مع صراخه .

— يا ابنة الكلبة ، اتهربين معه وانا ابيع الكاز ؟

سأستمر في بيع الكاز ما دام ذلك يفيظك ، ولتتابعي أنت هرويك . المزاج المتعكر ، والوجه المتفجر حقداً وغيظا — وصوت اجش يعكر صفو الملكة . . . وحمادة الذي لا يكثر لهذا الصديق المتقلب المزاج ، الممتلىء صحيا وحيوية .

توقف توفيق بجسده الطويل عن الحركة . واختفى وهج البريق الذي كان يتسنع في كل اتجاه ثم سال حمادة : سأستمر في بيع الكاز ما دام ذلك يفيظك ، ولتتابعي أنت هرويك . المزاج المتعكر ، والوجه المتفجر حقداً وغيظا — وصوت اجش يعكر صفو الملكة . . . وحمادة الذي لا يكثر لهذا الصديق المتقلب المزاج ، الممتلىء صحيا وحيوية .

بين توفيق وحمادة عوالم متباعدة — والدخول الى عالم حمادة مستحيل بسؤال بسيط . فالكلام يطرق اذن حمادة كطنين النحل لا يدرك له معنى ولا ينتبه اليه عندما يكون مستغرقا في عالمه الداخلي ومنصرفا بكليته اليه وفصله عن هذا العالم يحتاج الى جهد ووقت . فحمادة الذي انكفا على ذاته نتيجة لكل الانهيارات التي المت به قرر ان يعيد بناء مملكته لنفسه وبثفسه ، يعيش فيها مكتفيا بمايحيكه وينسجه ، لذا فقد هجرالعالم ولم يعد يتذكره الا بصورة نادرة . هزائمه التي حولها رغباته الى انتصارات ، ولم يعد العالم الخارجي مهما بالنسبة اليه .

هذا توفيق يكرر سؤاله برتابة مع صوت متغير اللحن محاولا للمرة الثانية اخراج حمادة الى عالمه الخارجي ، فبدا لحمادة مثل ابي عبدو السنكري

الذي لا يسأل سوى الاسئلة المربكة وكان عصيا على حمادة ان يفهمه ، وضع توفيق يده على اوسمة حمادة :

- الاوسمة ، قصة الاوسمة ، تلمسها توفيق وهو ينظر اليها بعجاب . ملامسة توفيق سببت حرجا لحمادة . فهو يعث باوسمته المقدسة ، اخرجه من مدينة حلمه المقدسة ، اطل حمادة شامخا وكان الآخر ينتظر اجابته .

- انها حروب خضتها ، وكنت اقود كتيبة كاملة . لكنني لا اذكر التفاصيل هرب حمادة من عالم توفيق مسرعا ... فتح ابواب مدينته ودخل لم يعد يعبا بتوفيق ولم يعد يسمعه ، فلقد اتت احدى المخلوقات الصغيرة وهرشت عاتقه ، فاضطر تلبث عنها وارسالها الى البحر .

كان توفيق يتأمله وقد ضاق ذرعا بصديقه الصامت فانتهره قائلا :

- لماذا لا تقتلها ؟

اجاب حمادة هادئا بعد ان شعر بدخول توفيق اسوار مدينته واصبح احد رعاياه المخلصين .

- لانها ذاهبة في مهمة . ثم اقترب منه هامسا :

- وهذا هو سبب استقالتي .. اختاروني كي امثلهم في الامم المتحدة وانتخب رئيسا للمجلس ، لكنهم خدعوني ، وبدل ان ياخذوني الى حفل التنصيب اخذوني الى مكان آخر بدا الحزن على وجه حمادة . وطفقت معاناته الداخلية على السطح ... هز رأسه مهمهما .. وتالت صور مهشمة من ماض محزن لكنه لم يعد مهمما بالنسبة اليه ، فقد فقدت الامور الماضية اهميتها ومعانيها تمكن حمادة من دفنها في اعماق الذاكرة ، تمت بعثرتها وتفتيتها : الصور تتجمع ثم تختفي .. رجال يرتدون اللباس الابيض يسكون به يضعون القيد في يديه ياخذونه في سيارة الى مبنى كبير ، هنالك يتذكر حمادة ان مقاومته لم تعد تجدي نفعا . اعطوه بعض الحقن ثم لم يعد يذكر شيئا . طرد حمادة هذه الصور المؤلمة من ذاكرته بعد ان اطلق كلمة مبسوطة من فمه وهو يبصق :

- السفلة ، عليهم اللعنة .

المرأة السوداء

كانت تزوره بين الحين والآخر .. بحث عنها في ذاكرته الموحجة ، حاول العثور عليها . وجهها ياتيه دائما . انها قريبة منه لكنه لم يستطع حل هذا اللغز المستعصي .

— من تكون تلك المرأة ؟

انها الوحيدة التي بقيت تلاحقه من ذلك العالم الذي غادره وهو لا يشعر بالأم أو مرارة لفقده . لكن هذه المرأة بالذات تسبب له بعض الشعور بالآلم عندما تفتح حيلته . حاول طرد صورتها من عالمه لكنها لا تبارحه وان كان يرى وجهها متبدلا باستمرار ، فتارة يراها صبية واخرى طفلة وثالثة عجوزا . الشيء الوحيد الذي لم يكن يتبدل فيها ، هو نظرتها اليه تلك النظرة التي لم يتمكن من تفسيرها ولا فهمها وثيابها السود . لماذا ؟ انها تختلف عما ترتديه النسوة في مملكته ، . كانت تقترب منه وتتحدث بكلام لا يفهمه لكنه يشعر بسعادة لما تقول له ولربما كان يحس ببعض المرارة عندما كان يرى بعض دموع في عينيها ، لكن اعتاد كل ذلك فهي القصة اليومية التي تقابله فيها داخل كوخها وهو لا يعلم لماذا يمضي كل يوم الى ذلك الكوخ . وهل الكوخ خارج مملكته ام داخلها ؟؟

من ذاكرة الصديق

وقف توفيق مراقبا شرود صاحبه الذي نطق بكلمات قليلة ثم حل عليه صمت مطبق . . ان حمادة هو انوحيد الذي ينصت اليه ، وان كان لا يجيب على تساؤلاته ولا يحاوره ، انه يستمع اليه وحسب ، لقد رضي توفيق بصاحبه على ماهو عليه .

وقف توفيق على قدميه واخذ يتحرك يمنة ويسرة وابتدا يروي قصته لصديقه الذي لم يكن يسمعه ولم يكن ممكنا اخراجه من تأملاته .

— انا شخص آخر مختبئ في هذه الثياب . . خدعتني العاهرة . ابنه انها اخت الملك جورج ، ضحك توفيق وهو يذكر اسمها ثم خفت صوته .

— زوجها لي عندما كنت مستشارا للملك، ذهبت الى المطار لاستقبالها لكنهم اخذوني الى مكان آخر خلعوا عني ثيابي الفاخرة وحذائي الملكي والسوني هذه الثياب ارتكبوها فعلا احمق ، لم يكتبوا بذلك بل انهلوا علي ضربا بالعصي والسياط والقونى بعيدا خارج القصر بعد هذه الالهانة التي لن يغفرها الله ولا الملك صرت ابيع انكاز ارتسمت ابتسامة على وجه حمادة وهو يحس بنمأل القمل الذي يسري بحرية على اماكن حساسة من جسده .

اغتاظ توفيق وهو يرى صديقه مبتسما لكنه ابتسم هو الآخر وتابع :

— لابد ان الملك جورج سيسأل عن مستشاره ويخلصه من العار الذي لحق به . اليس كذلك .

انتفض توفيق وعلا صوته : قالوا للاميرة انني بائع كاز ونست مستشارا
للملك .

« فشروا » انا مستشار رغم انفه تخلت عني العاهرة وهربت مع
مستشار مزيف غيري . هل تصدق ما يجري ؟ لكنني سأقول لك سرا لا يعرفه
سواي :

— لقد جاءت تزورني لتطمئن علي . كنت قد اخفيت سكيننا مسنونة جيدا ،
ذبحتها هكذا بوثة واحدة .

وثب توفيق في الهواء واخذ يعمل بيده ضربا وتقطيعا وذبحا كأنما
الحادثة تجري الآن .

— مزقتها . قطعت عنقها ، ونهديها . يا للعاهرة .

اطلق توفيق ضحكة عالية وكان قد ايقظ صديقه وهو يقوم بحركاته
الايقاعية ، الايمائية واثار انتباهه لما يقول .

شعر حمادة انه يعرف تلك المرأة . . . انها ذات المرآة السوداء المقطوعة
النهدين ، لكنه لا يذكر انه قطع ثديها ابدا .

تعالى صراخ توفيق : كاز . كاز .

اجفل حمادة من صراخ صديقه الذي امتلأ به حي الحمام .

عودة الاشرار

صراخ توفيق تردد صداه . وتعالى صراخ الاولاد الذين دخلوا زقاق
الحمام من جديد كيف تمكنوا من اختراق الاسوار والتحصينات المنيعه التي
اجهد حمادة نفسه بينها .

— لاشك ان هناك خيانة ! الموت للجبناء .

علت اصوات الاطفال بالهتاف : بم ، بم ، كاز ، كاز .

كانت تلك فرصتهم ان يجتمع حمادة وتوفيق في مكان واحد .

اصيب توفيق بالزعب وصرخ .

— انها مؤامرة تحاك لاغتيالي ، وكالنمر الجريح كانت وثبتة واخذ وابل
الحجارة ينهال على الهواء . . « هؤلاء الاشقياء اولاد الكلاب » حتى زقاق

الحمام « المسكون » لم يعد يخيفهم . برقت عيناه كمارد وهو يصرخ :

— كاز امهاتكم يا اولاد ال

وبكل هدوء وثقة بالنفس تناول حمادة عصاه ، صوبها نحو السماء . .
 الفيوم تتساقط على الاطفال ترفعهم معها . وتوفيق يلقي قدائفه المشتعلة
 بالكاذ ثم يتراجع وهو يقفز ويرقص في الهواء يلتقط حجارة وقنابل اخرى
 يلقيها مع الشتائم عليهم من جديد . تفرق الاطفال وراى حمادة شجاعة
 توفيق وهو يدخل الى عاله يغيب تارة ويحصر اخرى ، وجه آخر يشابهه ،
 لا ، انه لا يشابهه تماما ، انه النقيض ، انه يأتي ويغيب دون انذار . . يشترك
 مع حمادة في معاركه ، يدافع عنه ويحميه ، كان حمادة يدرك تماما انه المقصود
 من ذلك الهجوم وان توفيق هذا احد قادة جنده المدافعين عنه انه غير متأكد
 تماما من ذلك . يذكر انه تم تعيينه مرافقا له ، لكن توفيق رجل شجاع مخلص
 يستحق ان يكون تابعا له .

- النصر -

انتهت المعركة ، وهرب الجبناء ، قضي على رومل في هذه المعركة ،
 تلاشت الفيوم من السماء فأمست شديدة الزرقة .

عاد توفيق مظفراً يعلو وجهه سائل أحمر ، ثم حضر تشرشل يجرح جثته
 الممتلئة وكرشه المنتفخ ، تشرشل لم يتكلم ولم يسلم علق وساما على ستره
 حمادة الملاى بالاوسمة ، جاهد طويلا كي يجد مكانا للوسام الجديد ، ثم ثبته
 على صدره وفجأة سأل :

— لماذا شبكت صدارتك العسكرية على سروالك يا حمار ؟

الم تفكر ان هذا يفضب جلالة الملك ؟

أطرق حمادة وهو يقول في نفسه : — هذا رجل آخر يأتي ليتدخل في
 شؤون مملكتي وشؤوني الخاصة ، من يظن نفسه يا ترى؟! حاول ان يتهرب
 من الاجابة ، لكن تشرشل كرر سؤاله بلهجة حازمة .

أجاب توفيق باستحياء .

— خوفا من الجنس اللطيف يا معالي الوزير .

قالها وهو يخشى ان يفضح امر المرأة السوداء ، لا ، لن يتحدث عن
 التفاصيل وعن السبب الذي يدعوه الى زيارتها ، فهو نفسه لا يعلم سببا
 لذلك . لكن تشرشل لم يكن مهتما بالتفاصيل ، بل اطلق ضحكة اهتز لها
 كرشه وكاد سيجاره يقع من فمه ثم قال كلاما لم يفهمه حمادة وان تناهى الى
 سمعه انه سيتمنح لقب فارس .

اما توفيق فقد اذن له صديقه بالمشول امام تشرشل الذي منحه وساما هو الآخر ، لكنه لم يعره الاهتمام الكافي فوعده تشرشل انه سيمنحه بزة جديدة ويعيده الى منصب مستشار الملك من جديد ضحك حمادة وهو يعلم انه الوحيد القادر على اعادة توفيق الى منصبه . حاول توفيق ان يقتنع ، وقف امام تشرشل صامتا كتمثال . كان يرتدي بزته الرمادية المرقعة وينقل حذاءه الواسع المزق . الفردة اليمنى مكان اليسرى . وساقاه تقتربان في الاسفل وترتفعان في الاعلى ، اما ذراعاها فقد نزلا حتى المرفق ثم امتد ساعدها بعيدا عن جسده كبطة افردت جناحيها تتأهب للطيران ، كان تشرشل يتابع حديثه وتوفيق واقف باحترام وقد ارتسمت على وجهه تعابير الجدية .

وبعد نصف ساعة من الصمت الذي نزل على توفيق والذي لم يعهده من قبل ، انصرف تشرشل وكان سيجاره الفاخر مازال مشتعلا ورائحته تملأ المكان .

المراسم

صفا الجو بعد رحيل تشرشل واسرجت الشمس عربتها باتجاه البحر .

اقترب توفيق من حمادة حتى كاد يلتصق به ووضع فمه على اذنه تماما . توقف لحظات عن الكلام فيما كانت لحية حمادة تتطاير مع النسيم وهو ساهم ينظر مفاجأة توفيق التي لم يعد نفسه بشكل كاف لها . قال لنفسه :
- هذا هو صديقي يتصرف وحيدا كعادته دون اذن مني .

لكن انتظار حمادة لم يطل ، همس صديقه في النهاية :

- ظفرنا اخيرا ، مستشار الملك يعدك بأنه ستكون غدا مراسيم تقليدك لقب فارس جلاله الملك .

لم يندهش حمادة ، لكنه شعر ان صديقه تجاوز حدوده ولم يعد يلتزم مكانته لذا كان لابد من التصرف بسرعة معه .

اصدر حمادة اوامره الى توفيق فتحول الى ذرة صغيرة كالغبار اخذت ترفرف بجناحيها مبتعدة عن حمادة وتوفيق يصيح - كاز ، كاز ، كاز .

لكن صراخه لم يسمع هذه المرة .

عمت السكينة المدينة . نام الاشرار وغرقت المساكن بالظلمة انتهى حمادة من بناء مملكته واعادة تحصيناتها ثم نهض يحمل جسده تجره قوة خفية لا يدرك كونها الا المرأة السوداء في الطرف الآخر من المدينة .

البنوية التي تهمننا

د. هاني يحيى نصري

استراتيجية الفكر
الصهيوني

محمد الحامدي

د. لويس عوض [جوانب
من حياته وآثاره الأدبية]
عيسى فتوح

نافذة على العالم

ترجمة واعداد :

كمال فوزي الشرابي

الأسطورة والتاريخ في
المشرق العربي القديم
(ندوة)

بإدارة :

عبد الرحمن الحلبي

آفاق المعرفة

لجنة التحرير
مركز الدراسات والبحوث
الاسلامية والدراسات
الاجتماعية والسياسية
بجامعة القاهرة

آفاق المعرفة

البنويّة
التي تهتمنا

د. هاني يحيى النصري

لا يهمني من البنيوية معارضتها
للماركسية وما أخذها على الوجودية،
فتلك مشكلة المجتمعات الغربية ،
وبعبارة بنيوية تلك مشكلة بنى
اجتماعية اخرى لا تمت لبنيوي
الاجتماعية الا بصلة الدوغما والاقتران
التي يتجاوزها الواقع دوما حين تبدو
لعين المراقب غير المتحيز على شكل
تقليعة - موضة - لا تلبث الا الى

• زوال

ذلك ان ما تفرزه البنى الاجتماعية العربية من وقائع اجتماعية ، ومشكلات او مواضع ، وما تتمسك به من اعراف وتطرحه من عادات وتقاليد او تعيد قراءتها ، وبالتالي ممارستها ، هي التي تشكل الهوية الاجتماعية المتميزة لهذه المجتمعات ، والتي يحكمها الكثير من الابهام من خلال عموميات الدراسات السطحية لتلك البنى الاجتماعية ، والتي استقت معظم مناهجها من احكام مسبقة يمينية او يسارية لمناهج درست بنى اخرى بكثير من الحذر والحيطه ، وعمم تقليع التقليد تلك النتائج على هذه الامة بقليل من الروية وكثير من عمومية العامة الموروثة !!؟؟

ان الذي يهمني من التفاعل مع الفكر البنيوي الذي يمد عبر الفلسفة الاوروية بعد عام ١٩٦٧ هو قراءته كمنهج لا كعقيدة ، كطريقة لا كحقيقة ، وعلى حين لم يدع امثال ليفي شتراوس ان البنيوية سوى منهج فكري لا فلسفة كوزمولوجية ، يحق لامثالنا دراسة هذه الفلسفة كمنهج ، ونحن براحة تبعدنا عن الوقوع في كل اشراك « الدوغما » .

البنيوية كمنهج فكري مارسه « فوكوه » مثلاً في دراسته الانثروبولوجية التي اراد ان يفسر بها سر الحضارة الغربية المعاصرة ، وقد فتح المجال لكثير من الردود عليه ، تلك التي احترمت في نقدها المنهج البنيوي الذي يستخدمه « فوكوه » في اعتبار الثقافة في تعبيرها عن ذاتها كتابيا تحمل طابع السرية - حتى ليكاد كل تعبير لغوي شفاها او كتابة يمثل للمنهج البنيوي - شيفرات ، الفاز - لا بد من فك رموزها - ، وبهذا المعنى استخدم « فوكوه » المنهج البنيوي في دراسة الاركيولوجيا عبر دراساته الانثروبولوجية .

لندع انفسنا من عناء الجدل عما اذا كانت البنيوية فلسفة ام منهج فكري فلسفي ، ولنقبل مبدئياً بما سلم به رواد هذا الفكر امثال « شتراوس » حول كون البنيوية مجرد منهج فكري يصلح في فلسفة الدراسات الانسانية . هذا المنهج شأنه شأن اي منهج آخر يجب ان لا يقع في هوة التعميم والادعاء وبأنه الاوحد في تفسير الاستيمولوجيا الانسانية .

من هذا المنطلق يمكننا ان نبدأ رحلة استكشاف الفكر البنيوي والمنهج البنيوي ، اذ لا يمكن ترسيخ اي فكر الا على منهج . ولذلك يحتم المنهج البنيوي بهذا المعنى فكراً بنيوياً ، يجب ان لا يسيطر على الذات الفلسفية حتى لا يضمها في اطر المحدودية التي يعبر عنها دوماً بعبارات الكلمة الاخيرة في اي حقل معرفة مثل : هذا هو القول الفصل !؟

كيف يمكننا فهم البنيوية وما هي هذه العبارة وما معناها ؟! هذه الاسئلة وسواها هي التي يتمحور حولها كل قول في ايضاح الفكر البنيوي ، لا من اجل

اشباع دافع حب الاستطلاع الفلسفي حول الفكر الفلسفي المعاصر فقط ، ولا من أجل اتخام الارستقراطية الفكرية بمزيد من ترف المصطلحات من أجل املء فراغ الحوارات المسائية الهادفة الى كل شيء عدا البحث عن الحقيقة .

بل من أجل توجيه الفكر البنيوي للبدء في دراسة البنى الاجتماعية العربية وبصورة أضيق من أجل توجيه المنهج البنيوي للبدء بدراسة أهم البنى الاجتماعية في هذه المنطقة من العالم أقول : البنى الاجتماعية العصبية في كل قواها واطرها العشائرية الريفية والمدنية وحتى ما تبقى من بدوية في هذه المنطقة من العالم . من أجل رؤية أوسع لهذه البنى العصبية في احتكاكها النقائضي على أرض فلسطين المحتلة مع العشائر الصهيونية الغازية بسلاح العصبية في منطقة تجمع العصابات في العالم - الشرق الاوسط ، اداتها التنقل المدني عبر القارات والحضارات والمدن ولحمتها العصبية اليهودية .

من أجل هذا المطلب مطلب كشف الزيف العصبي الذي يقضى عيون الامة العربية عن ضروب التقدم والحضارة الحقيقية معاقا بالعصبية العشائرية ، المحلية في صراعها على بقايا الجسد العربي الذي تفتته الاطماع الخارجية ، والغازية من عصبية صهيونية تشكل التبرير الوحيد والبربري للوجود اليهودي في فلسطين وعبر هذا الصراع البنيوي بين البنى العصبية المحلية والغازية يمكنني ان أقول : تتحدد كل مشكلة الشرق الاوسط اليوم !؟

لذلك أعود الى ضرورة فهم هذه العبارة عبارة المنهج البنيوي لدعوتها الى دراسة أهم وأخطر بنية اجتماعية واجهتها الانسانية (العصبية) .

جاء في محيط المحيط لبطرس البستاني (بنى) : والبنية فطرة . . . والبنية عند الحكماء عبارة عن وجه يحصل منه مزاج وهو شرط للحياة عندهم . وعند جمهور المتكلمين عبارة عن مجموع جواهر فردية يقوم بها تأليف خاص لا يتصور قيام الحياة بأقل منها .

وفي كتاب الشفاء لابن سينا الذي حققه الاب قنواني وسعيد زايد ١٩٧٥ عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ٢٥ - ٢٦ يتحدث ابن سينا حديثا يشبه حديث ليفي شتراوس البنيوي بعد ذلك ، اذ كلاهما ينطلق من البحث عن البنية الاساسية للوجود الانساني اعني النفس الانسانية . يريد الاول ان يضع لها تعريفا فلسفيا ويحاول الثاني ان يثبت فيها (جشطلت) كيان حياتي عضوي فقط . يقول ابن سينا : (ان النفس هي مكملة البدن الذي هي فيه ، وحافضة على نظامه . . . فالنفس اذا كمال لموضوع ، ذلك الموضوع متقوم به . . .) .

ان البنية اليوم في كل من الفسيولوجيا وعلم النفس تعني مرادفا للكلمة - كل - أو جشطلت . ولكن ليس يكفي ان يعلن المرء ان نفسه مجرد بنية لانه

يمثل من خلال هذه النفس - كلا - أو جشطلت وجود ، حتى يصبح بذلك أكثر معقولة . ولكن هناك نظاما عقليا كاملا في النفس والمجتمع قد أخذ يتحدد بظهور مفهوم البنية ، فاذا فهم الانسان البنيوية التي تشكل ذاته ادرك انه هو ذاته صانع كل معانيه . لا خالقها ومخترعها كما اراد النيويون المتطرفون تحويل الانسان عبر خلقه لذاته بادراكه لمثل هذا الكل البنيوي ، والذي يجعل منه اشبه ما يكون بـ (روبوت) كمبيوتر متحرك .

فاذا كانت النفس حسب تعريف ابن سينا كمال الذات ، وحسب البنيوية اليوم - كل - الذات أو جشطلت العضوية ، فانه وعلى اي حال توجد بين النفس والجسد حسب كلا الامرين وحدة كل ، أو كمال تشكل بنية النفس الاساسية ؛ ولعل هذا اقصى ما يمكننا ان نعرفه عن مستفلق هذا الامر النفس ، الروح . العقل والجسد .

هكذا دفع المنهج البنيوي بفهمنا للذات الانسانية خطوة نحو الامام لا تخلو من الكثير من الاخطار والمخاطر؟! واعادت الى النكر الانساني اهمية الرمز لغة وفلسفة واشارة واعية او لا واعية كمخزون ثقافي يزيد من فهم الحياة الواعية واللاواعية . وحتى الجنون الانساني بذاته كما ركزت دراسات « فوكوه » على جعله مثل الحلم ليس مجرد موضوع معرفة بل وسيلة معرفة تحدها طبيعة نظرة المجتمع لمعنى الوعي ، وهكذا ظهرت كتب « فوكوه » الرئيسية الثلاثة : تاريخ الجنون ، ومولد العيادة والالفاظ والاشياء .

البنية اذا مفهوم نفسي اذا استعمل بمعنى كمال او كل بيولوجي ، ومفهوم اجتماعي اذا استعمل بمعنى رمز تختفي وراءه لامعقولية الوجود الانساني ، تلك اللامعقولية التي ضللت الوجودية المعاصرة فأعلنت عبثية الوجود . ومن هذا المنطلق ادان « ليفي شتراوس » وجودية « سارتر » بقوله : ان الارتقاء بالاهتمامات الشخصية الى مستوى المشكلات الفلسفية يعرضنا لخطر الوقوع في ضرب من الميتافيزيقا الساذجة التي لا تتلاءم الا مع عقلية صغار الفتيات العاملات بباريس .

و « ليفي شتراوس » حين يؤكد هذا الامر لا يتناسى ان العالم يحمل من ضروب اللامعقولية بقدر ما يحمل من معقولية وهي تتجلى عند الانسان بالنوم والوهم والخيال والحلم والجنون والتأمل ، مقابل اليقظة والوعي المحدود بساعات في كل يوم من يقظة وربما دقائق من وعي . اما في مجال الكون فقد بدأ العالم من دون وعي الانسان له وهو سينتهي ايضا بدون هذا المخلوق المعنى باللاوعي المعسوب بالرموز التي يجدها ويضعها هو ذاته . وهو برأي « شتراوس » اشبه بالة تعمل في انتظام بيت كل انواع الاضطراب .

هكذا تفسر البنيوية اللامعقولية الوجودية دون أن تقدر أو حتى تنكر عدم امكان إلفائها! أن البنيوية بهذا المعنى تعتبر حركة تريد أن تقرر وتحلل القواعد الأساسية للمنظومات لكشف بنيتها وبنية النظام الذي تشكله سواء في العلوم السلوكية أو في اللسانيات - كما جاء في WEBSTER's Dictionary

طبعة ١٩٧٤ م ص ١٤١٣ - انها فلسفة وعي الانسان للمنظومات التي تشكل المجاميع المعقدة لما يمكن للعقل الانساني وضعه بصيغ واعية ومنطقية . ولعل كون البنيوية فلسفة وعي يجعلها اقرب الى فلسفات المعقولية من فلسفات اللامعقول التي يشكل التشابه بينها من السفسطائية قبل السقراطية وحتى الوجودية منزعا صوفيا حدسيا وتركيزا على المشاعر الذاتية . تلك التي ادانها «شترأوس» على اعتبار أن الاهتمامات الشخصية يجب ان لا تصل الى مستوى المشكلات الفلسفية . وكأنه يريد ان يقول : ان كل ما يحكمه عنصر اللاوعي والخيال والذاتية والمشاعر لا قيمة له! وطبعاً هذا هو أساس من أسس الهجوم على السفسطة الذي مارسه افلاطون وسقراط حين استدعت قمة لا معقولية السفسطة هذا الخط العقلاني . والذي يعود اليوم الى البروز بعد ان استهلكت الوجودية كل مقولاتها في الصالونات الفرنسية وظل العالم على ما هو عليه خارجها

في كل فلسفة . وعي . لان الانسان لا يمكنه ان يسأل الا وهو في حال اليقظة وحتى فلسفات المشاعر التي تهتم بالمشكلات الشخصية للانسان والتي تلتقي مع السفسطة والوجودية والتصوف على اهمية الجانب اللامشعور واللامعقول من الحياة : تظل تصيغ نفسها بأطر واعية تصف اللاوعي واللامشعور او الغثيان وسواها .

البنيوية اذا فلسفة وعي ومعقولية - ولعلها كان عنصر الاستلاب والالم فيهما كليهما - لذلك تظل السرية التي تغلف الثقافات الانسانية مطلب كشف بنوي . الم يبرهن « شترأوس » على ان ما يطلق عليه الغرب اسم المجتمعات البدائية ، هي في الواقع مجتمعات معقدة غير بسيطة لكنها ذات ثقافة بدون تاريخ ، لانها تعيد آلياتها التلاؤمية ، ميكانيزماتها الاجتماعية بدون تطوير . لكن وعي تلك المجتمعات لهذا الامر سيدفع بها حتما الى كل استلابات وآام التغير الاجتماعي والذي لا يمكنها ان تبقى الى الابد بمنأى عنه .

وعى المشكلات فلسفية كانت ام اجتماعية مطلب الاتجاه المعقولي في الفلسفة بل يكاد يكون ركيزة كل فلسفة معقولة ام غير معقولة ، والبنيوية دعوة وعي نفسي واجتماعي انثروبولوجي اليوم .

هذه الدعوة كفعل حضاري غربي لديها لائحة باسماء مدعويين اولهم اسرعههم
استجابة لرد الفعل الحضاري ، خاصة اذا كانت المشكلات التي ستطرح في
الدعوة تهم المدعويين اكثر من سواهم .

البنى الاجتماعية في الشرق الاوسط بحاجة الى هذه الدعوة طالما هي محكومة
بعضيات تعيد وتكرر تاريخها وكأنها بلا تاريخ ، طالما هي محكومة بصراع قبلي
داخل المدن والاحياء وهي تعيش أعقد تقنيات القرن العشرين ، والتي مهدت
لزوال احدى الركائز الثلاث للكيانات الاجتماعية في هذه المنطقة : البداوة ،
فبعد ان افرغت الصحراء منها او كادت ، ظل الريف والحضر على ميكانيزماتها
في التلاؤم والميش ؟!

الشرق الاوسط بحاجة الى الدعوة البنيوية لدراسة بناء الاجتماعية وعلى
راس قائمة هذه الدراسة يجب دراسة البنى العشائرية في لحمتها « العصبية »
فيه ، مدنية متقلبة او قبلية متقلبة او اجنبية غازية وافدة .

على ضوء البنيوية يجب دراسة العصبية ، هذا ما يهمننا من البنيوية
اليوم ، اذا كنا نشد وعي سلوكنا الاجتماعي وتطويره لدفعه نحو صيغ افضل ،
لا ترك هذا الوعي للغزاة الوافدين الاقدر على تحليله وفهمه ، وبالتالي التلاعب
به حسب مصالحهم واهوائهم ، بينما نحن نرتع في معميات اللاشعور من ثقافتنا
مستمتعين ببنى اجتماعية مغلقة لا تقوى على احد في عصر الامم .

بقيت كلمة اخيرة لا بد منها في نهاية هذا المقال : لقد بحث هذا المقال بجانب
البنيوية التي تهمننا مفهوم العصبية ، وقد تعرضت فيه الى كثير من المصطلحات
الفلسفية دون ايضاح على امل انني اتوجه نحو مختصين بالدراسات الانسانية ،
الا ان مزيدا من الايضاح لمصطلح « العصبية » يمكن للقارئ ان يجده في كتابي :
عصبية لا طائفية ، دار القلم ، بيروت ١٩٨١ م ، وفي كتابي السابق لهذا ،
الذي وضعته باللغة الانكليزية وهو في مكتبة الكونغرس بواشنطن تحت عنوان :
An Alternative to the Tribal Mentality, Hani Nasri New York,
1978.

كذلك لم أثقل على القارئ بسمت المراجع التي عملت على تضمينها فحوى
هذا المقال تخفيفا من عبء المنهجية على كئنا . ذلك ان الهدف من هذا المقال
مجرد لفت النظر الى ضرورة تطبيق منهج فلسفة مطروحة على مشكلة اجتماعية
مستعصية - العصبية - وبين النهج والمشكلة يمكن ان يتضح وعي انينى
الاجتماعية للشرق الاوسط كله ، وما يسببه لنفسه وللانسانية من عناء .

آفاق المعرفة

استراتيجية
الفكر الصهيوني

محمد الحامدي

ان من يبحث في استراتيجية الفكر الصهيوني لا يحتاج الى مراجع تاريخية ووثائق سياسية ، فالممارسات اليومية التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين ، والاعتداءات المستمرة على الاقطار العربية ، هي الشاهد العملي على استراتيجية الفكر الصهيوني .

وتقوم هذه الاستراتيجية على اسس ثابتة في الفكر الصهيوني ، وكل ممارسات الصهيونية على الصعيد العالمي ، او في الوطن العربي والارض المحتلة من الناحية التكتيكية تخدم هذه الاستراتيجية والاسس التي تقوم عليها .

ويمكن تحديد أربعة أسس تقوم عليها استراتيجية الفكر الصهيوني وهي:

- ١ - النزعة العنصرية .
- ٢ - النزعة العدوانية .
- ٣ - النزعة التوسعية .
- ٤ - التحالف المصري مع الاستعمار والامبريالية .

وكل أساس يمكن أن يكون موضوع بحث خاص ، ولما كان بحثنا استراتيجية الفكر الصهيوني في بروتوكولات حكماء صهيون « وهي وثائق وضعت في نهاية القرن التاسع عشر . أي قبل قيام الكيان الصهيوني في فلسطين . فان الاساسين الآخرين « النزعة التوسعية - والتحالف المصري مع الاستعمار والامبريالية » توضحا في استراتيجية الفكر الصهيوني في مراحل تالية . ويمكن ان نجد في نصوص البروتوكولات إشارات إليها بشكل غير مباشر .

لهذا سوف نتناول الاساسين الاولين « النزعة العنصرية والنزعة العدوانية » في الفكر الصهيوني من خلال نصوص بروتوكولات حكماء صهيون .

ما هي بروتوكولات حكماء صهيون ؟

هي وثائق صاغها صهاينة بشكل سري ، تعبر عن نظرتهم الشاملة الى العالم والخطط التي يجب وضعها ، من اجل السيطرة على العالم ، وتحقيق حلم اليهود في اقامة مملكة « اسرائيل الكبرى » .

وهناك ما يشير الى ان واضعها كانت لهم مراتب عالية في الماسونية ، وصلوا الى الدرجة الثالثة والثلاثين وهي ارقى درجات الماسونية .

وقد كتب الأستاذ : (سرجي نيلوس) اول ناشر للبروتوكولات بالروسية « هذه الوثيقة وقعت في حوزتي منذ أربع سنوات - ١٩٠١ - وهي بالتأكيد اقطعي صورة حقة في النقل من وثائق اصلية سرقتها سيدة فرنسية من احد الاكابر ذوي النفوذ والرياسة السامية ، من زعماء الماسونية الحرة ، وقد تمت السرقة في نهاية اجتماع سري بهذا الرئيس في فرنسا حيث وكر - « المؤتمر الماسوني اليهودي » - « (٢) .

ما وصل اليه من البروتوكولات أربعة وعشرون بروتوكولا ، تتضمن نظرة الصهيونية « العنصرية والعدوانية واللاانسانية للعالم وللأمميين - غير اليهود - » .

النزعة العنصرية :

بنت الصهيونية فكرها الاستراتيجي على نزعة عنصرية ، وهي تتجلى من خلال وثائقها في شكلين :

أولا : العنصرية الدينية : وهي اعتبار الدين اليهودي افضل الاديان ، بل هو الدين الوحيد الذي يجب ان يسود العالم ، وهذه العنصرية ذات بعد طائفي ، لاعتقاد اليهود الصهاينة ان اليهود في العالم يشكلون عرقا نقيًا ، لم يختلط بالآخرين ، وان الدين اليهودي خصهم دون غيرهم ، جاء في البروتوكول الرابع عشر « حينما نمكن لانفسنا فنكون سادة الارض لن نبيح قيام اي دين غير ديننا ، اي الدين المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط حفظنا باختياره ايانا ، كما ارتبط به مصير العالم » (٣) .

ثانيا : العنصرية العرقية : ينطلق الصهاينة في هذه النزعة من وهم تاريخي يعتبرون فيه انفسهم من نسل اسرائيل ا نبي الله يعقوب) ، وانهم لذلك شعب الله المختار ، المفضل على العالمين . ومن حقهم قيادة العالم والسيطرة على مقدراته . جاء في البروتوكول الخامس : « اننا نقرا في شريعة الانبياء اننا مختارون من الله لنحكم الارض . وقد منحنا الله العبقريه ، كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل » (٤) .

ان العنصرية بشقيها شكلت الاساس الاستراتيجي الاول للفكر الصهيوني ، فكانت ترجمتها على الصعيد العملي ، التمييز العنصري ، والاعتزاز الموهوم بتفوق اليهودي على غيره ، وترسخ هذا الاعتزاز على التفوق العنصري ، الذي لا يمكن ان يتعايش مع العنصر الاذن ، وهو بقية الشعوب ، ولهذا فنظرة الصهيونية الى الامميين (غير اليهود) ، هي نظرتهم الى قطع الاغنام ، التي يجب ان تساق الى قدرها المحتوم . جاء في البروتوكول الحادي عشر :

« ان الامميين كقطع الغنم ، واننا الذئب ، فهل تعلمون ما تفعل الغنم حينما تنفذ الذئب الى الحظيرة ؟ انها لتغمض عيونها على كل شيء والى هذا المصير سيدفون » (٥) .

هذه العقلية تدفع الصهيونية في الارض المحتلة الى ممارسة كل اساليب اقهر والارهاب من اجل تحقيق اهدافها التوسعية . والمجزرة التي ارتكبتها الصهاينة مؤخرا في بيت المقدس هي اقرب شاهد على ممارسات الصهيونية العنصرية . وعندما تصف البروتوكولات الصهاينة بالذئاب ، فانها تحكم ضمنا على جملة صفات كامنة في نفسية الصهيوني اليهودي ، منها شعوره بالتفوق

العنصري على غير اليهودي . وامتلاك قدرات عقلية كبيرة ، وقدره قاهرة تستطيع الفتك بالانعام ، ودفعها الى حيث تشاء الذئاب !!..

جاء في البروتوكول الخامس عشر : « وهذا الاختلاف التام بيننا وبين الامميين هو الذي يمكن ان يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله ، واننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية ، حين تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند الامميين » (٦) .

النزعة العدوانية :

« ان الغاية تبرر الوسيلة ، وعلينا ونحن نضع خططنا الا نلتفت الى ماهو خير واخلاقي . بقدر ما نلتفت الى ما هو ضروري ومفيد » (٧) .

لقد بنت الصهيونية فكرها الاستراتيجي على المبدأ الميكانيكي « الغاية تبرر الوسيلة » . ومن اجل تحقيق اهدافها الا انسانية في تحقيق السيطرة على العالم ، وتحقيق دولة اسرائيل الكبرى (المزعومة) . من خلال السياسة التوسعية ، التي تنفذها بعد قيام الكيان الصهيوني في فلسطين عام ١٩٤٨ ، وما تمارسه حاليا باقامة مستعمرات (مستوطنات) جديدة ، والاستيلاء على الاراضي العربية ، وتهجير اصحابها بكافة السبل . والوسائل ، واستقدام يهود جدد بالتهجير المخطط من دول العالم . لاسكانهم في الاراضي المحتلة .

وهذا المبدأ يفرز جملة ممارسات ، وضعت منطلقها النظري بروتوكولات حكماء صهيون في نهاية القرن التاسع عشر ، وهي تشكل عدوانا سافرا على الانسانية . وعلى الشعب العربي الذي اصبح الهدف المباشر للصهيونية .

وفيما يلي شواهد من البروتوكولات تؤكد النزعة العدوانية في الفكر الاستراتيجي الصهيوني . « يجب ان يلاحظ ان ذوي الطابع الفاسد من الناس اكثر عددا من ذوي الطابع النبيلة ، واذن فخير النتائج في حكم العالم ، ما ينتزع بالعنف والإرهاب ، لا بالمناقشات الاكاديمية » (٨) .

وهذه النزعة العدوانية القائمة على العنف والارهاب ، تتطلب سياسة منافية للاخلاق والقيم الانسانية . ولا تتورع الصهيونية في ذكر ذلك صراحة « ان السياسة لا تتفق مع الاخلاق . في شيء والحاكم المقيد بالاخلاق ليس سياسي بارع وهو لذلك غير راسخ على عرشه » (٩) .

وإذا كان منطلق الصهيونية الفكري ، يقوم على اساس العدوانية لتحقيق اهدافها ، بتبرير كل وسيلة . وهي بالضرورة وسيلة لا اخلاقية ، فان الصهيونية

تحكم على كل يهودي ان يتبنى شعارا يدفع المؤمنين به الى سلوك يحقق الهدف المطلوب .

« يجب ان يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة » (١٠) .

وإذا كان العنف مشروعاً من أجل الدفاع عن النفس ، أو استرداد الحق ، عندما تُسد كافة السبل لإبعاد الخطر واسترجاع الحق ، فإن الحق في نظر الصهيونية كامن في القوة . « وترى ان هذا قانون طبيعي ، وهذا يتأتى بنا الى تقرير ان قانون الطبيعة هو : الحق يكمن في القوة » (١١) .

إن الصهيونية في ممارساتها العملية تتبنى هذا المبدأ على الصعيد العالمي . وهي تعتبر الأرض العربية والشعب العربي حقلاً لتجاربها .

وكل من يقف في وجه اطماعها يجب ان يموت . جاء في البروتوكول الخامس عشر « كل انسان لا بد ان ينتهي حتما بالموت ، والافضل ان نعجل بهذه النهاية الى الناس الذين يعوقون غرضنا لا الناس الذين يقدمونه » (١٢) .

ويمكن من خلال ممارسات الصهيونية بعد قيامها في فلسطين ككيان سياسي منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن . التأكد من تبني هذا الكيان ، النزعة العدوانية . بتطبيق حربي لما ورد في البروتوكولات .

« سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا ، حين نحصل نهائياً على السلطة . متوسلين اليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة ، التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الاقطار . وستقبض على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها رسمياً انها عاجزة عن حكم الشعوب . وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقق هذا . وربما تمتد هذه الفترة قرناً كاملاً ، ولكي نصل الى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة . سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل من يشهر اسلحة ضد استقرار سلطتنا » (١٣) .

إن الكيان الصهيوني ينفذ الاعدام في الأرض العربية المحتلة وخارجها ، من خلال القمع المباشر للشعب العربي الفلسطيني . او الاغتيالات خارج الأرض المحتلة في الوطن العربي والعالم بكافة السبل والوسائل الممكنة .

والنزعة العدوانية لا تتحدد بالاعتداء على حياة الانسان الشخصية « التصفية الجسدية » اذ تشمل كل صنوف القهر ، ومصادرة الحقوق والحريات . ولذلك نجد ان هذه النزعة سمة تلازم الصهيونية في كل ممارساتها ، ولها جذورها الفكرية البعيدة . يصف سفر (يشوع) مذابح أريحا بقوله :

« اهلكوا جميع ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ . حتى البقر والغنم والحمر بحد السيف ، واحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار » (١٤) .

وقد وصفت البروتوكولات أسس ممارسة السياسة العدوانية ، ومصادرة الحرية بشكل لا لبس فيه : « إن كلمة الحرية تزج المجتمع في نزاع مع كل القوى ، حتى قوة الطبيعة وقوة الله ، وذلك هو السبب في أنه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة ان نمحق كلمة الحرية من معجم الانسانية . باعتبار انها رمز القوة الوحشية الذي يمسخ الشعب حيوانات متعطشة الى الدماء » (١٥) .

وإذا كان القضاء على البشرية كوجود غير ممكن عمليا ، فان السيطرة على مقدرات البشرية وقيادتها أمر وارد في فكر الصهيونية ، وهي تثق بقدراتها ، من ايمانها بالنزعة العنصرية ، وتحاول إيهام العالم بانها قادرة على كل شيء .

« سنريد من الناس ان يفهموا اننا استحوذنا على كل شيء اردناه ، واننا لن نسمح لهم في أي حال من الأحوال ، ان يشركونا في سلطتنا ، وعندئذ سيفمضون عيونهم على أي شيء يدافع الخوف ، وسينظرون في صبر تطورات أبعد » (١٦) .

والذين يخضعون لسلطة الصهيونية ، ويرضون بقيادتها لا تستغني عن خدماتهم شريطة ان يكونوا كقطع الشطرنج ، تحركها الصهيونية كيف تشاء . « وسنختار من بين العامة ، رؤساء اداريين ممن لهم ميول العبيد ، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم ، ولذلك سيكون من اليسير ان نسخوا قطع شطرنج ضمن لمبتنا » (١٧) .

والنزعة العدوانية تنسحب على ممارسات الصهيونية ضد حرية الرأي ، وحرية الصحافة التي تفضح الأعمال الارهابية للصهيونية ، كما نشهدها اليوم اليوم في الأرض المحتلة ، وما يعانیه ابطال الحجارة من اساليب القمع والقتل وتكسير العظام بأبشع الطرق .

إذ يمنع الكيان الصهيوني دخول الصحفيين الى مناطق الانتفاضة ، واعتبارها مناطق عسكرية ، كي يمارس افعاله العدوانية بعيدا عن رقابة الاعلام وليست هذه السياسة جديدة ، جاء في البروتوكول الثاني عشر : « وحينما نصل الى عهد المنهج الجديد أي خلال مرحلة التحول ، الى مملكتنا يجب الا نسمح للصحافة ان تصف الحوادث الاجرامية ، إذ سيكون من اللازم ان يعتقد الشعب ان المنهج الجديد مقنع وناجح الى حد ان الاجرام قد زال ، وحيث تقع الحوادث الاجرامية يجب الا تكون معروفة الا لضحيتها ، ولن يتفق له ان يعاينها فحسب » (١٨) .

بعد هذا ، هل يمكن ان تكون الصهيونية داعية سلام في العالم ؟

وهل يمكن تحقيق سلام عادل بوجود الكيان الصهيوني في فلسطين ؟

لنرى ما تقوله البروتوكولات : « لكي نصل الى هذه الغايات يجب علينا ان نطوي على كثير من الدهاء والخبث خلال المفاوضات ، والاتفاقات ولكننا فيما يسمى - باللغة الرسمية - سوف نتظاهر بحركات عكس ذلك كي نظهر بمظهر الامين المتحمل للمسؤولية ، وبهذا سنتنظر دائما اليها حكومات الامميين التي علمناها ان تقتصر في النظر على جانب الامور الظاهري وحده ، كأننا متفضلون ومنقذون للانسانية » (١٩) وفي نظر الصهيونية ان السلام مرهون باعتراف العالم بدولة الصهيونية العليا . « ولكننا لن نمنحهم أي سلام حتى يعترفوا ضراعة بحكومتنا الدولية العليا » (٢٠) .

إن ما اوردناه من مقتطفات ، من بروتوكولات حكماء صهيون في مجال الفكر الصهيوني يؤكد ان الصهيونية منذ قيامها ، قد وضعت أهدافا تتنافى والقيم الانسانية وسعت في هذا الاتجاه .

ومن يقرأ بروتوكولات حكماء صهيون ، سيتأكد ان الحريين العالميتين كان المخطط لها الصهانية ، وكافة ازمات الاقتصادية التي تهب العالم من فعل الصهيونية بشكل مباشر وغير مباشر .

واذا تتبعنا وثائق الصهيونية الأخرى ، وتصريحات قادتها منذ نشوئها وحتى الآن « وهي ليست من أهداف هذا البحث » نخلص الى حقيقة لا لبس فيها وهي ان التفكير بالسلام العادل في منطقتنا العربية ، بل وفي العالم بوجود الصهيونية تفكير في احسن الاحوال لا يتجاوز احلام اليقظة .

● ● ●

والصهيونية هي حركة عالمية تهدف الى القضاء على كل ما هو عربي في العالم .

الهوامشي :

- ١ - محمد خليفة التونسي - الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون) الطبعة الرابعة - المكتب العربي - بيروت .
- ٢ - المرجع السابق - ص (١٠٥) .
- ٣ - المرجع السابق - ص (١٦٩) - البروتوكول الرابع عشر .
- ٤ - المرجع السابق - ص (١٢٤) - البروتوكول الخامس .
- ٥ - المرجع السابق - ص (١٥٨) - البروتوكول الحادي عشر .
- ٦ - المرجع السابق - ص (١٧٨) - البروتوكول الخامس عشر .
- ٧ - المرجع السابق - ص (١١٦) - البروتوكول الأول .
- ٨ - المرجع السابق - ص (١١١) - البروتوكول الأول .
- ٩ - المرجع السابق - ص (١١٤) - البروتوكول الأول .
- ١٠ - المرجع السابق - ص (١١٨) - البروتوكول الأول .
- ١١ - المرجع السابق - ص (١١٢) - البروتوكول الأول .
- ١٢ - المرجع السابق - ص (١٧٦) - البروتوكول الخامس عشر .
- ١٣ - المرجع السابق - ص (١٧١) - البروتوكول الخامس عشر .
- ١٤ - حسين الطنطاوي - الصهيونية والعنف - دار المسيرة - بيروت - ص (١٢) .
- ١٥ - الخطر اليهودي - بروتوكولات حكماء صهيون - ص ١٣٠ - البروتوكول الثالث .
- ١٦ - الخطر اليهودي - ص (١٥٨) - البروتوكول الحادي عشر .
- ١٧ - الخطر اليهودي - ص (١٢٢) - البروتوكول الأول .
- ١٨ - الخطر اليهودي - ص (١٦٦) - البروتوكول الثاني عشر .
- ١٩ - الخطر اليهودي - ص (١٤٠) - البروتوكول السابع .
- ٢٠ - الخطر اليهودي - ص (١٤٥) - البروتوكول التاسع .

آفاق المعرفة

د. لويس عوض

”جوانب من حياته
وأشاره الأدبية“

عيسى فتوح

توفي في القاهرة يوم السبت ٨/٩/١٩٩٠ الناقد والكتاب
المصري الكبير الأستاذ الدكتور لويس عوض عن ستة وسبعين
عاما ، بعد صراع مرير مع المرض العضال الذي عانى منه حوالي
سنة ... وكان الدكتور عوض أول وكيل لوزارة الثقافة في
مصر بعد ثورة ٢٣ تموز ١٩٥٢ ، ثم عمل بعد ذلك ناقدا أدبيا
في صحف : الشعب ، والجمهورية ، والأهرام ، وأستاذا
للادب الانكليزي في جامعة القاهرة ، كما عمل في هيئة الأمم
المتحدة ، ونال جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٨٦ .

* * *

ولد الدكتور لويس عوض في قرية « شارونة » بمحافظة « المنيا » في ٢٠ كانون الأول عام ١٩١٤ ، وتخرج في جامعة القاهرة - قسم الادب الانكليزي - عام ١٩٣٧ ، وقد تردد خلال دراسته على صالون العقاد الذي كان يعقد صباح كل جمعة ، والتقى كلا من طه حسين ، وسلامة موسى ، وكان معجبا بالآخر ، فتابع كتاباته بشكل دائم ، وتأثر به في اتجاهه الفكري وقراءته فيما بعد ، فقاد خطاه ، ووجهه الى قراءة مسرحيات جورج برنارد شو ، وكان يناقشها معه كل اسبوع ، ويشرح له العلاقة بين الادب والمجتمع ، ومعنى الغابية .

كذلك اتصل بمدرسة « ابوللو » وتعرف على مؤسسها الدكتور احمد زكي أبو شادي ، وحين تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة ، اختارته الكلية ضمن ثلاثة طلاب آخرين لترسلهم في بعثة الى انكلترا لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في الادب الانكليزي ، فاختار موضوع « تقاليد التعبير الشعري بين الاديبن الانكليزي والفرنسي » ليسجل درجة الدكتوراه في جامعة « كمبردج » ، لكنه رأى ان يستطلع رأي العقاد في اختياره لهذا الموضوع ، ففوجيء بالعقاد يصده بعنف قائلا: « لماذا تضيعون الوقت على هذه الموضوعات المنعزلة عن الحياة؟ لماذا لا تكتب رسالة في موضوع نداء الباعة في الشارع؟ إن نداء الباعة فيه دلالات تعرف منها خصائص كل أمة . . . يجب ان تكون الأبحاث الجامعية اقرب الى الحياة الواقعية » .

على هامش الغفران

اصدر الدكتور لويس عوض العديد من كتب الدراسات والنقد الادبي الهامة منها: « على هامش الغفران » ١٩٦٦ وقد تناول فيه طائفة من الأبحاث والموضوعات عن ادب الآخرة التي قد نشرها في ملحق الاهرام عام ١٩٦٤ ، وكيف تصور الشعراء والادباء النعيم والجحيم من هوميروس الى اريستوفانيس الى لوقيانوس السيمساطي في الادب اليوناني ، الى المعري في الادب العربي ، الى دانتى في الادب العالمي ، مروراً بفرجيل وأوفيد في الادب اللاتيني فهو كتاب في الادب المقارن ، محوره رسالة الغفران للمعري ، وبيان مدى تأثرها باليونانيات ، ومدى تأثيرها في الكوميديا الإلهية لدانتى .

لقد اثار هذا الكتاب معركة عاصفة ، وكانت القضية التي اثارت هذه العاصفة اشتباه الدكتور لويس عوض بأن المعري كان متأثراً في رسالة الغفران ببعض المصادر اليونانية بمثل ما كان مؤثراً في الكوميديا الإلهية ، والحق ان جوهر المشكلة التي اثارها الدكتور عوض هو جوهر المشكلة التي اثارها من قبل

عميد الأدب العربي طه حسين في العشرينات ومعه كافة أنصار الجديد . إلا وهي ضرورة إعادة فتح باب الاجتهاد في دراسة تراثنا كمقدمة لازمة لتجديد هذا التراث . أما أنصار القديم فكان موقفهم دائماً « تقديس » التراث القومي واعتباره مساوياً لذاته ، منقطع الوشائج بكل ما حوله من تراث انساني عظيم .

الاشتراكية والأدب

أما الكتاب الثاني فهو « الاشتراكية والأدب » الذي ظهر مترقفاً على صفحات جريدة « الجمهورية » ١٩٦١ و « الأهرام » خلال عامي ١٩٦١ و ١٩٦٣ ثم جمع هذه الدراسات في كتاب صدر عام ١٩٦٨ وتناول فيه موضوعاً من أخطر الموضوعات التي كانت ولا تزال تهم المثقفين في الوطن العربي ، ألا وهو تحديد العلاقة بين الأدب والمجتمع وبين الأدب والحياة في ظل التجارب الاشتراكية التي اجتاحت العالم في القرن العشرين .

يرى الدكتور عوض أن كل دعوة تسعى الى تفريغ الآداب والفنون من غايتها الأولى وهي « الإنسانية » لا تخدم الفكرة الاشتراكية ، بل تضعفها وتفقرها مهما كانت هادفة باسم المجتمع ، والأدب الاشتراكي في ارقى تعريف له أدب إنساني في المقام الأول ، يرتفع على الإقليمية وعلى الطبقية ، ويتجاوز حدود الزمان والمكان ، وبهذا التعريف يمكن للتراث الإنساني الذي صفاه تاريخ الإنسانية عبر آلاف السنين أن يحتفظ بنضارته وقيمه الأساسية مهما تضررت النظم ، لأنه يتناول الإنسان من حيث هو إنسان .

مايا كوفسكي . باسترناك . المستقبلون والتشكيليون في تجربة الأدب السوفيتي ماذا فعلوا ، وكيف كتبوا ، وما المشاكل التي اعترضتهم ؟ .

أرنست همنغواي . شتاينبك . ماذا سيقى منهما ولماذا يبقى ؟ ثم بعد هذا كله لقاء مع أدب أوروبا الجديد ، وتحليل للتحديات التي يواجهها .

صمويل بيكيت . ماري ماكارثي . نورمان ميلر . الفاضبون والساخطون لماذا قالوا عن الالتزام ؟ الإنسان المنفي والإنسان الجواب هما قرة عين التمردين في الأدب الحديث . هل اللامعقول هو ثورة الفرد المحاصر ، أو ثورة الإنسان المحاصر في المجتمع الحديث ؟

البحث عن شكسبير

تفلفل الدكتور لويس عوض في هذا الكتاب الذي صدر عام ١٩٦٥ في أسرار حياة شكسبير وفنه ، وعالج أهم القضايا الشكسبيرية التي تشغل العلماء :

من كتب مسرحياته الخالدة ، ومتى كتبها ؟ وماذا كانت معتقداته الأساسية في الدين والسياسة والحياة ؟ وما مدى علمه واستفادته من آداب القدماء والمعاصرين ؟ وماذا كانت صلته برجال عصره ؟ واهم من هذا كله ما هي المفاتيح الحقيقية لفن شكسبير ؟ وهل لدراماته الكبرى : ماكبث ، وعطيل ، وهنري الرابع وغيرها مغزى إنساني مستور بحجاب الفن نحس بوجوده دائماً ولا نراه لأول وهلة ؟ .

نصوص النقد الأدبي

ترجم الدكتور عوض في هذا الكتاب ، الذي صدر عن دار المعارف بمصر عام ١٩٦٥ ، أقوال أفلاطون في محاوراة « ايون » وفي « الجمهورية » حول طبيعة الشعر بين الصناعة والالهام ، وطبيعة الأدب بين الزيف والحقيقة ، وطبيعة الفن بين الاخلاق والانحلال ، ثم اقوانه في كتاب « القوانين » عن ضرورة فرض الرقابة على الأعمال الأدبية .

كما ترجم في الكتاب نفسه كوميديا « الضفادع » لارستوفانيس وهي تعد من أهم مصادر النقد الأدبي لأنها تقوم على الموازنة بين شعراء المسرح ، وتبين في قالب فكاهي لاذع القوة والضعف في أدب أسخيلوس وأوربيدس عملاً في المسرح اليوناني ، وأردف هذه النصوص بمعجم كلاسيكي شامل في أكثر من ثلاث مئة صفحة ، مرتب ترتيباً أبجدياً ، ليستعين به القارئ على فهم ومعرفة كل ما ورد في هذه النصوص من مصطلحات وأسماء اعلام تتصل بالأدب أو بالأساطير أو بالتاريخ .

لقد كان الدكتور لويس عوض واحداً من كبار النقاد العرب المعاصرين ، تميز بسعة الثقافة ، وعمق التجربة ، والقدرة على الوصول بأفكاره الى جماهير عريضة من القراء . وقد سدت كتبه فراغاً كبيراً في المكتبة العربية ، وهي كتب تجمع بين الثقافة الأدبية والثقافة السياسية والثقافة الاجتماعية ، وكان له اهتمام خاص بالثقافة الأوروبية المعاصرة وتفسيرها والقاء الضوء عليها سواء كان ذلك عن طريق رحلة ثقافية يقوم بها الى أوروبا ، أم عن طريق مجموعة من الدراسات المختلفة للأعمال الأدبية والشخصيات الفكرية البارزة في أوروبا المعاصرة .

إن كتابات الدكتور لويس عوض في هذا الميدان هي امتداد خصب لكتابات العقاد وطه حسين وسلامة موسى وغيرهم من اعلام الجيل الأول الذي حرص

على تقديم الفكر الأوروبي للقراء العرب ، حتى يتوفر بذلك للعقل العربي نافذة مفتوحة على أفكار العصر وآرائه وثقافته واتجاهاته المختلفة .

أما في حقل الترجمة فقد صدر للدكتور لويس عوض أيضاً « فن الشعر » لهوراس ، وصورة دوريان غراي » و « شبح كانترفيل » لأوسكار وايلد . . . وكان آخر ما صدر له قبل وفاته كتاب « أوراق العمر » وهو مذكراته عن سنوات التكوين الأولى من حياته ، وقد تحدث في هذه المذكرات ، التي احتلت ست مئة صفحة من القطع الكبير ، عن طفولته وشبابه منذ ولادته حتى تخرجه من كلية الآداب في جامعة القاهرة عام ١٩٣٧ ، لكنها لم تكن مذكرات بالمعنى المعروف بل اعترافات جريئة وصريحة جداً أمارط فيها اللثام عن كثير من الأمور التي تتعلق به وبأسرته ومجتمعه والشخصيات السياسية والأدبية التي خالطها فهو يقول عن العقاد « أنه ضيع نفسه بين وحي الحكماء والشعراء من جهة ، وبين منطق الفلاسفة من جهة أخرى ، فلا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » .

ثم يقارن بينه وبين طه حسين فيقول : « وبقدر ما كان طه حسين قليل الكلام ، هادئ النبوة ، جاد الملامح ، يستمع أكثر مما يقول ، كان العقاد متدفقاً جياشاً ، جهر الصوت ، يتكلم أكثر مما يستمع ، قادراً على البشر ، ووجدت عند هذا وذالك عطفاً واهتماماً » .

أما سلامة موسى فيقول عنه انه كان غزير العلم في غير تكلف ، قصير القامة قمحي اللون ، ثقيل العظام ، كبير الرأس ، واسع العينين ، كأنما في عينيه المغزورتين دائماً علامة استفهام دائمة ، وحنو غير مكشوف ، ولم تكن هيئته تدل على شيء ، فكان يمكن أن يكون مدرساً بالمدارس الثانوية ، أو طبيباً ، أو رئيس مصلحة حكومية ، ولكن ما إن يبدأ بالكلام حتى يتدفق علمه الموسوعي ويتجلى ذكاءه الحاد كأنصل » .

لقد كان الدكتور لويس عوض مقاتلاً من نوع خاص — كما يقول يوسف القعيد — لن وجود الزمان بمثله ، فمعظم أعماله كانت تتحول ، بمجرد وصولها الى أيدي القراء ، الى معركة من نوع مختلف . . . وكان أكثر الكتاب العرب حدلاً وصخباً وانتاجاً ، رُفد المكتبة العربية بأكثر من خمسين كتاباً بين مؤلف و مترجم ، وقبل رحيله أوصى باهداء مكتبته التي تضم عشرة آلاف كتاب الى جامعة القاهرة لتستفيد منها الأجيال القادمة .

آفاق المعرفة

ترجمة وإعداد:
كمال فوزي الشرايبي

نافذة على العالم

●● الشاعر والروائي الروسي

بوريس باسترناك

BORIS PASTERNAK

بمناسبة مرور مئة عام على ولادته
وللاثين عاماً على وفاته (١٨٩٠-١٩٦٠)

ولد بوريس باسترناك في موسكو
وتوفي في بلدة قريبة منها . كان والده
رساماً ، وكانت والدته موسيقية .
درس الفلسفة في جامعتي موسكو
وماربورغ بالمانيا . ومع أن تنشئته
فلسفية فقد رفض الفلسفة كما
رفض قبلها الموسيقار ، علماً بأن
استاذة في هذه المادة كان الموسيقي
الروسي الكبير سكراباين
SCRIABINE

وانطلق نهائياً لي عالم الشعر .

نشر بواكير اشعاره عام ١٩١٣ في كتيب صغير ، ثم ما لبث ان نشر مجموعته الشعرية الاولى بعنوان (توام في الغيوم ، ١٩١٤) وقد ظهرت فيها موهبته الاصلية ونشر بعض اشعار هذه المجموعة في ديوانه الثاني (فوق العوانق ، ١٩١٧) . في تلك الاثناء كان باسترنك قريباً من المستقبلين الروس ، وكان معجباً بصاحب اكبر موهبة بينهم ، واعني به ماياكوفسكي الذي ظل على الدوام احد شعرائه المفضلين واحد خصومه الايديولوجيين . ومع ان باسترنك ساهم في العمل مع المستقبلين الا انه كان ضد حربهم على الثقافة الاتباعية (الكلاسية) . وفيما بعد رفض حماسة ماياكوفسكي للعنف الثوري كما رفض نظرية « الوصاية الاجتماعية » .

رفعه نشر مجموعته (اختي الحياة ، ١٩٢٢) الى المقام الاول بين كتاب بلاده . وكانت شعرية قد اطلمت طلعتها ، وبلغ فيه سن النضج . ومما يدهش ان قصائد هذا الكتاب تعود الى عام ١٩١٧ ، وله عنوان صغير هو (صيف ١٩١٧) . وكان لهذا التاريخ قيمته الكبرى في نفس باسترنك اذ هو تاريخ الثورة الاشتراكية ذاته .

ثم اصدر مجموعته الرابعة بعنوان (موضوعات وتوبيعات ، ١٩٢٣) وفيها يستلهم بعض موضوعات مجموعته السابقة . وفي مجموعتيه اللاحقتين (العام ١٩٠٥ ، ١٩٢٥ - ٢٦) و (الملائم شميدت ، ١٩٢٦ - ٢٧) اهتم باسترنك بالثورة الاشتراكية ، فقد كانت لديه الامل الاخير للانسانية الحديثة وثمة قصائد ملحمية طويلة في هاتين المجموعتين تعبر عن وجهة نظره هذه .

كتب باسترنك قصيدة طويلة وقفها على لينين وعصره عنوانها (المرض السامي ، ١٩٢٣ ، ١٩٢٨) . وانتهت « هذه الحقبة من التنامي » بمجموعته الشعرية (الولادة الثانية ، ١٩٣٢) وفيها نلمس تغيراً في جمالية هذا الشاعر . وكان باسترنك يشعر بضرورة الوصول الى فهم الجماهير لا الى فهم النخبة الادبية وحسب ، وذلك عن طريق « التعبير ببساطة مدهشة » . واهدى القصيدة الاولى من هذه المجموعة الى بوخارين الذي حيا باسترنك كشاعر من افضل شعراء عصره ، وذلك في تقريره الى المؤتمر الاول للكتاب السوفيت عام ١٩٣٤ ، لكن هوجم باسترنك في هذا المؤتمر ، هنا نجد احد الاسباب التي قادت الى صمت مطبق طويل ، ولم ينشر خلال الثلاثينات سوى ترجمات شعرية مؤلفين المان وانكليز وفرنسيين وجيورجيين . ونذكر من بين الذين عرفوا « ولادة ثانية » باللغة الروسية بفضل باسترنك غوته ، وشكسبير ، وشيلي ، وكيكس ، وفيرلين ، وسلوفاشكي ، واوربلياني ، وباشافيللا والشاعر المجري شنلور بيتوفي .

في اثناء الحرب العالمية الثانية ظهرت لباسترناك مجموعتان (في قطر
الفجر ، ١٩٤٣) - جمع قطار - و (الفضاء الارضي ، ١٩٤٥) ابتمهما فيما بعد
الحرب بمجموعتين هما (قصائد مستمدة من الرواية ، ١٩٤٥) و (اوحين يصحو
الطقس ١٩٥٦ - ١٩٥٩) . وتغير شعر باسترناك من دون ان يخرج عن اصلته
اذ اصبح اكثر صفاء ووضوحا وحكمة ، واحتفظ هذا الشاعر بتعلقه بمجموعة
من « الساردين الغنائيين » تجعله يعطي الكلام للريح ، والليل ، والمطر ،
والزهرة ، ولم يعد الشاعر الذي يتحدث عن الطبيعة ، بل اصبحت الطبيعة لديه
هي التي تتحدث عن نفسها وعن الشاعر الذي يشكل جزءا منها .

كتب باسترناك الشعر متأخرا . ولدينا منه رواية قصيرة عنوانها اطفولة
لويرز (Luwers ، ١٩٢٢) وقصة (الطرق الجوية ، ١٩٢٤) ودراسة عنوانها
(تصريح امان ، ١٩٣١) وهي في الوقت ذاته سيرة ذاتية اضيفت اليها زيادات
عام ١٩٦٧ ، وجملة تأملات جمالية . ومع ذلك اعتبر باسترناك ان روايته
(الدكتور جيفافو Jivago ، ١٩٤٥ - ١٩٥٦) هي عمله الرئيس ، وشميلة
اعماله . ومنع تداول هذه الرواية في الاتحاد السوفيتي بسبب طابعها المضاد
للثورة او بالاحرى اللاثوري ، فنشرت في ايطاليا للمرة الاولى عام ١٩٥٧
وترجمت فورا الى معظم اللغات الحية في العالم . وفي عام ١٩٥٨ فاز مؤلفها
بجائزة نوبل للآداب . وقد سمح بنشر هذه الرواية في الاتحاد السوفيتي على
اثر حركة الاصلاح والبناء (البير يسترويك) .

وفيما يلي ترجمة لتصيدتين من اجمل قصائده :

١ - الزيارة

علبة وبرتقالة حمراء

تلك هي غرفتي (. . .)

* * *

تعلقت بها فسكنتها :

بنسب " بنية " كالسنديان ،

والباب انشودة .

* * *

احتفظت بالزلاج بين يدي .
 كنت تتخبطين ،
 وكانت الشعور تناسم روعة الجبين ،
 والشفاه تلامس البنفسج .

* * *

يا حبيبتي ، اقسم لك بمن احببتهن
 ان زيتك هذه المرة ايضا
 تعنل كاضمومة زهر عجيب .
 نهارك سعيد ، يا نيسان !

* * *

خطيئة ان اجهلك يا كاهنة (قستا) .
 دخلت حاملة كرسياً
 ووجدت حياتي على رف
 فنفخت عنها القبار .

٢ - الحياة في الشعر

هكذا يبدأ الطفل انفصاله عن مرضته
 في نحو عامه الثاني
 ليمضي في هاوية الاغاني .
 انه يعنل ويفرد ، وتأتيه الكلمات
 في نحو عامه الثالث .

* * *

هكذا تبدأ في فهم كل شيء ،
 ويبدو لك في ضواء الحياة
 ان امك ليست امك ،
 وانك لست نفسك ،
 وان بيتك بلد غريب .

* * *

ماذا بإمكان الجمال الرهيب ان يصنع ،
 وهو يجلس على مقعده الليلكي^١
 اللهم سوى سرقة الاطفال ؟
 هكنا تولد الظنون .

* * *

هكنا تنضج النهر ،
 وكيف يسمع فاوست ، هنا الخارق ،
 للنجم ان يتجاوز مقصده ،
 هكنا يبدأ الفجر .

* * *

وهكنا تفتح وهي تحوم
 هنا ، فوق العواصج
 حيث يجب ان توجد بيوت ،
 بحار^٢ لا مرئية كالتهنات ،
 هكنا تبدأ القصائد .

* * *

وهكنا تهدد ليالي الصيف فجر حدقتك ،
 ليالي الصيف وقد تهاوت فوق السنايل ،
 ووجهها الى الارض ،
 وهي تتوسل : اكمل نفسك !
 هكنا مع الشمس
 تبدأ المنازعات ،
 وهكنا يبدأ الانسان الحياة في الشعر .

* الجنرال في متاهته ، غابرييل غارثيا ماركيز ،
 ترجمته عن الاسبانية آني مورفان MORVAN
 منشورات غراسيه ، باريس

لم يتوقف سيمون بوليفار^(١) المحرر عن ملازمة الوعي الأمريكي اللاتيني .
 واي سيناريو رائع تمكن كتابته عن هذه الرواية (الجنرال في متاهته) لغابرييل

غارثيا ماركيز ؛ ومع ذلك فان الجنرال في متاهته ليس سيمون المنتصر ، ولا هو بوليفار العظيم ، هذا الرجل الذي يندر وجود امثاله والذي « انتزع من السيطرة الاسبانية اميراطورية اوسع من أوروبا بخمس مرات ، واشعل نار الحرب طوال عشرين عاما ليحتفظ بهذه الامبراطورية موحدة ، ويحكمها بيد من حديد حتى الاسبوع الماضي . . . » ذلك انه منذ « الاسبوع الماضي » ، ومنذ استقالته من رئاسة جمهورية كولومبيا - التي أسسها عام ١٨١٩ - بدأ سيمون بوليفار رحلته الاخيرة التي ستنتهي في ابخرة خليج ماغدالينا ورماده ، نهرس جميع انتصاراته ، حتى معركته الاخيرة التي نشبت في الثامن من ايار ١٨٣٠ ، واعني بها معركة ضد الموت .

رواية غريبة . موضوعها ليس حياة اعظم رجل في أمريكا الحديثة ، ولا بونابرت غرناطة الجديدة ، بل سقوطه ، واحتضاره ، وموته . ويقدم لنا غابرييل غارثيا ماركيز عملا قويا ، متحررا ، من السحر السهل ومن جميع المعائب التي شحن بها رواياته السابقة ، والتي كانت موضع ملامة من قبل بعض النقاد . انها قصة انكسار فريد واستسلام مجيد .

يتساءل الكاتب خوان كارلوس اونيتي ONETTI : « اي قارئ يمكنه ان يهتم باحتضار بوليفار ؟ » . ونجيب انه قارئ ماركيز ، هذا القارئ الذي يعرف عالمه المؤسس على الخطأ والفضاء الانساني . وعلى المأساة الكولومبية في مئة عام من العزلة ، هذه المأساة التي بدأت في الخامس من ايلوم ١٨٣٠ ، بينما بوليفار يسير الى لقاء مصيره الاخير بالانقلاب الذي قام به الجنرال اوردانيتا URDANETA . وكان هذا الانقلاب « أول حرب من التسع والاربعين حربا أهلية التي تحتم علينا نحن ان نعرفها حتى نهاية القرن » . هذه ال « نحن » في الرواية تشير بوضوح الى المؤلف الذي يعرف « ان كل كولومبي هو بلد عدو » . وكما يرى المحتضر حياته كلها تمر في عرض امامه ، فان بوليفار ، الذي أعلن ان الموت لا يشكل مع ذلك مشروعا « من مشاريعه الفورية » ، يقوم باستعراض هاذن لمشروع حياته المتألق . هاذن ، بلى ، كهذا الجسد النحيل الصغير الذي اضناه المرض ، والذي يرتجف من الحمى . والذي سكنه « الحلم الهائل في أن يخلق اكبر امة في العالم : بلاد واحدة ، حرة وموحدة من المكسيك حتى الكاب هورن Cap Horne هاذن كذلك النبي المزيف الذي كافح طوال حياته لكي يجعل من عذبة الشعوب المتفرقة والجشعة وطنا واحدا ، والذي بلغت قواه حدها الاقصى ، نطفا على سطح الدم « بينما روحه تتخبط في المياه الصلطة » ، واطن انه سيعاود كل شيء من البداية .

يرافق بوليفار في سيرته رفيقه وخادمه خوسيه بالاثيوس ، هذا الرقيق السابق المولود من أم أفريقية وأب إسباني . - ونحن نعلم أن بوليفار هو الذي ألف الرق في عام ١٨١٦ - ، يرافقه كشقيق لروحه ، ويقلده في كل شيء حتى في ملابسه ، وأمنيته أن يصبح قرينه . ويقدم لنا ماركيز عن هذا القرن صورة مدهشة ، كما يقدم لنا بوليفار في ذكرياته وغرامياته وخصوصا مع مانويلا ، هذه السيدة الرائعة التي ظلت تدافع عن شرف هذا الإنسان حتى النهاية ، كما يقدمه في مجونه وغلوه . كل ذلك يشكل لدى الكاتب وسطا مختارا ، ومجالا مغلقا لمهارته اللغوية والهامة . وكما في (خريف البطريق) وفي (الحب في زمن الكوليرا) بخاصة نرى ماركيز ، وهو ابن الشواطئ الكاريبية ، والغريب عن بوغاتا - كما أعلن مرارا - بوغوتا البعيدة والقيحة ، ينسره بهذا الاخضرار الفني حيث كل شيء يشتعل ، ويمجد الطبيعة كما لو أنه في عيد يتجدد ، وأمام حياة تستعاد على الدوام .

على أن الموت يكون دائما في المرصاد . وهو لا يفترق عن أقدار موكب بوليفار . وهكذا يشبه السرد السديمي دوار احتضار : فالمرضى لا ينتهي قبل أن يتقيا صفراءه ويفرغ احشائه ، وينتزع بشرته الحية من التهاب ما فيها من بثور . حتى أن المؤلف حين يشير في ملحقة الى « فظاعة هذا الكتاب » يجعلنا نلمس آلامه وعظمته . فهذا الجنرال « في التسريع الذي لا رحمة فيه للساعة الثمانية الاضلاع ، وهو يتابع عدوه نحو الموعد المحتوم للسابع عشر من كانون الاول ، في الساعة الواحدة وسبع دقائق من اصياله النهائي » يصرخ حقا « كيف اخرج من هذه المتاهة ؟ » .

هذه المتاهة ، فيما وراء الشقاء المحتمل والهلع ، لا يمكن الا ان توحى بهذه الشلّة من الخيوط المعقدة للأمركات العشرين ، والا ان تذكرنا أيضا بـ « متاهة العزلة » للشاعر المكسيكي أوكتافيو باث . ومن فئات الجملة الذي يهمهم به سيمون بوليفار ، لا يحتفظ جارثيا ماركيز الا بهذه النتيجة المرعبة : « أمريكا لا يمكن ان تحكم ، ومن يخدم ثورة يعرث البحر ، وستسلم هذه البلاد ابدا الى الجماهير الهائجة والى طفاة هزيلين غير مستقرين ، طفاة من جميع الالوان ومن جميع الاجناس » . تلك هي وصية المحرر . ولكن اية مرارة يبدو ان الكاتب يتقاسمها مع المحرر وقد « بنهر بازمة صفاء ! » وحين يدعش غارثيا ماركيز بمشهد هذه القدرة النباتية والحيائية التي تسوق المنظر والانساني الى احتضارات صاعقة من اجل نهضات خاطفة ، فانه يعر بوليفار

هذه النبوءة المشؤومة : « ان البلاد التي يتركها سوف تنهار على الرغم منها ... وسوف تمزقها الحروب الاهلية قطعا قطعا ... » ومن قسوة هذه النبوءة قد تطف النسبية التي يراها الكاتب على طريقة الروائي البيروفياني الكبير فارغاس ايوسا LIOSA حين اجاب الكاتب الالماني الغربي غنتر غراس GÜNTER GRASS بصراحة ، شاتما أوروبا المعجز البدينة ، المعركة في الترف والسرور والناصبة نفسها مدرّسة للعالم : « لا تطلبوا منا ان نبدأ صنع ما أساتم صنعه خلال الفي عام ... دعونا نصنع عصرنا الوسيط على هوانا » .

من يقول ان غارثيا ماركيز ليس اليوم صافي التفكير ، وشاعرا بالمسؤولية ، وانه امريكي لاتيني من راسه الى اخمص قدميه ، حين يعلن ان هذا الوطن الذي هو وطنه « بلا علاج » ؟ انها حرية الانسان ، الذي يعرف عمله ولا يجهل ما يتحدث عنه وما يكتبه ، هي التي اتاحت له مؤخرا ان يحيي شجاعة فارغاس ايوسا الذي انخرط كثيرا في السياسة ورشح نفسه لرئاسة البيرو وفشل فيها ، فسجل بذلك ماثرة كمأثرة بوليفار في الاتصاف بالمعظمة وفي « ان اية هزيمة ليست هي الهزيمة الاخيرة » .

وهكذا يمكن غارثيا ماركيز ، وقد التحم بشخصية اعظم ابطاله ، ان يعبر عن قلقه او عن تمرده فيقول : « نحن يتامي الاستقلال ، ونحن معوقوه ومنبوذوه » . وتبقى من هذا التأمل الرائع في الانسان الذي جيد افضل تجسيد التطلعات المحرومة والاحلام المجهضة لامريكا الاسبانية ، - تبقى رسالة عميقة ملائ بالانسانية والحكمة .

● الطوف الحجري ، جوزيه ساراماغو

JOSE SARAMAGO ، ترجمة عن البرتغالية

كلود فاج FAGES ، منشورات لوسوي ، باريس

يتابع الكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو اصدار كتبه التي لا تتشابه . وتحوي كتابته النهمة جميع افكار عصره والعصور السابقة وجميع حكاياتها وتخيالاتها . وتتوالى السلسلة بلا انقطاع . ويؤكد « ان كل مستقبل هو اسطوري » ، بواسطة مقولة استعارها من الكاتب الكاريبي اليخو كاربا نثييه Carpentier . وقدم بها كتابه (الطوف الحجري) . ذلك ان المقصود هنا انما هو اسطورة . وليحكم القارئ بنفسه : فذات يوم ، وعلى اثر حصول عدد من المصادفات التوافقية التي يزيد اقترابها مما فوق الطبيعي او ينقص ، تفصل شبه الجزيرة الايبيرية عن أوروبا ، وتأخذ في الانحراف الى وسط المحيط الاطلسي

تحت الأنظار المدهوشة ، التي يتناوبها القلق والفضول ، ويملؤها الأمل والتسامح لسكان القارة العتيقة . في هذه الظروف الغريبة ، ثمة خمسة اشخاص لقاءهم محتوم : انهم كائنات خارج المنطق الظاهري للعالم ، عاشوا هم ايضا قصصا غريبة . فهناك جوانا كاردا ، التي كانت اعجوبتها الوحيدة انها رسمت على الارض خطا لا يمحي ، وماريا غوافائرا ذات الخيط الصوفي الذي لا ينتهي والذي من شأنه جمع الشمل ، وخوسيه آنايسو وترافقه على الدوام غمامة زرازير ، وجواكيم ساسا الذي رمى بقوته الخارقة والمجهولة صخرة في البحر ، وبيدرو اورسيه ORCE ، الرجل الشيخ ذو العمر الابدي والذي يحس ان الارض ترتجف تحت وقع خطاه . هذه العشرة الصغيرة من الهيبين خارج الزمن ، ومن العجر المرتجلين ، تتيه كطوف حجري بحثا عن هويتها الخاصة ، او عن اصول الانسان على الارض ، او عن اي كمبر (٢) خرافي . ليس للانحراف على الاطلاق اتجاه ولا هدف معين . لذلك كان مفتوحا على جميع المصادفات ، وجميع التأثيرات ، وجميع النظرات . « كل واحد منا يرى العالم بعينه ، والعينان تريان ما تريدان ، العينان تصنعان تنوع العالم ، وتبتكران العجائب ، حتى لو كانت من حجر ، حتى لو كانت من وهم » .

تمتلىء رواية جوزيه ساراماغو بالاوهام . ويؤمن المؤلف بالبشر الذين هم على هامش اوضاعهم وزمنهم ، كما يؤمن بالدوبان البعيد الاحتمال للكائن البشري وللمرأة بخاصة ، وللقوى الزلزالية التي تغذيها ، ولكل ما يتيح للطوباوية ان تعيش . طوباوية تحقق ذاتها في السفر بلا نهاية وبلا غرض ، في التأكيد البسيط للذات ضد لا احد ، في الحق بالحياة والكلام . لذلك كان يمكن لشبه الجزيرة الايبيرية ، التي ظلت مجهولة لفترة طويلة ، وبقيت بمعزل عن حركة العالم الحديث ، ان تمثل املا للجميع ، سواء اكانوا ايبيريين ام لا . وهكذا فان الجدران في الشرق كما في الغرب قد بدأت تتغطى بكتابات بجميع اللغات مع معنى فريد ووحيد هو : « نحن ايضا ايبيريون » . فثمة الجزيرة هي ارض موعودة ، منفصلة عن السماء والارض ، وعن الطرز والمادة .

اهو تقريظ للقدم ضد الحداثة ؟ اهي عودة الى الارض ، الى العصر الحجري الى القيم الاساسية ، في مواجهة عالم قاس ، كربه ، راض عن نفسه وعن انجازاته ؟ كل ذلك نجده بكل تأكيد في (الطوف الحجري) ، لكن يمكن ان نجد فيه ايضا شيئا اكثر اصالة واكثر اساسية لربما . فالرحلة التي يقوم بها هؤلاء الاشخاص الخمسة ، ترافقهم تارة سيارة عتيقة ، وتارة عربة قديمة يجرها حصانان حقيقيان ، وتارة كلب ابكم ، وتارة شيخ آخر يصبح رفيق عزلة بيدرو

أورسيه ، هي في الواقع رحلة الى المصادر ، الى حدود الحضارة ، كما هي رحلة بطل رواية (اقتسام المياه) لاليخو كاريانتييه في أعماق الأورينوك Aurénoque (٣) .

ان الشيخ الاسباني بيدرو اورسيه ليس سوى التجسيد الحديث لانسان المنابع ، لانسان (اورسيه) الذي عمره اكثر من مليون عام ، والذي اكتشفت جمجمته عام ١٩٨٢ قرب باننا ميسينا Venta Micena في بلاد الاندلس . وهكذا يمتزج الماضي والمستقبل اخيرا في هذه النبوءة الغريبة التي توحى بالخوف من مواجهة الجهول ، من مواجهة كارثة ممكنة ووشبكة الوقوع ، لا يعرف سرها سوى نهايات القرن . فالطوف الحجري ليس على وجه الاحتمال سوى طوف الحظ الأخير .

●● اكسيل ، بوكارييلان BO CARPELAN

رواية مترجمة عن السويدية ، منشورات غاليمار ، باريس

بوكارييلان هو اشهر كاتب يكتب باللغة السويدية في فنلندا . ولد في هلسنكي عام ١٩٢٦ . في بداياته اصدر مجموعة شعرية تحت هذا العنوان البسيط (ثلاث وخمسون قصيدة) . ويظهر فيها شاعر متمنمات وحكم يقترب كثيرا من الشعارين الفرنسيين رينه شارر CHAR وغيو فيك GUILLEVIC كما يقترب من الشعارين بول سيلان CELAN وكارل كرولوف KIROLOW بصياغته للقصيدة ونحته لها .

انتقل بوكارييلان في روايته (اكسيل) الى مستوى آخر : فهذه الرواية بحسب اعتراف المؤلف نفسه ، انما هي يوميات حكيمة متخيلة لكنها مع ذلك مؤسسة على معطيات تاريخية .

يعشق المؤلف الحان الموسيقى الفنلندي الكبير جان سيبيليوس SIBELIUS (١٨٦٥ - ١٩٥٧) ، ويعلم ، بطريقة عارضة ، ولدى قراءته سيرة هذا الموسيقي الشهير ، انه صديق عمه الاكبر اكسيل كارييلان ومنافسه . كان يجهل حتى وجود هذا النسيب البعيد . وسيطر عليه اكتشافه كما يعترف ، ومن مرحلة الى اخرى يقرر كتابة سيرة هذا السلف ، الأمر الذي يتيح له في الوقت ذاته ان يجسد شخصيته ويتحدث عن حقبة من حقبة عصره الهامة ، كما يتيح له ان يحيي بطريقة غير مباشرة عبقرية جان سيبيليوس .

كيف يحقق كاتب السيرة الروائي مشروعه هذا ؟ تفريه بضع صيغ . الصيغة التقليدية التي هي اكثر الصيغ املاا وربية : ان يتفرغ ويقضي بضع

سنوات في البحث ليمسك بهذه الشخصية ، ومع ذلك فظهورها بوضوح كامل غير مضمون . ألم يتفد صبر المؤلف خلال قيامه بهذا البحث الطويل ؟ على ان بوكار بيلان يعلم أي وضع سيتخذه تجاه القارئ : ان يعترف اليه بأن هذا النوع التاريخي وتشكيل الاحداث الواقعية انما هما عمل لا يخلو من الغش . وبعد هذه الاحتياطات لابد للعمل من ان يظهر بأي ثمن .

ويستقر اختياره على اللجوء الى اليوميات الحميمة لأكسيل كاربيلان . ومع ذلك فأكسيل كاربيلان لا يطابق شخصه الحقيقي الذي ترك ليعلوه غبار النسيان . ولن يكون شخصا خياليا يمهره المؤلف بخاتمه ويمنحه هوية . ما العمل اذن ؟ هل في اللجوء الى المحاكاة خطر ؟ في البدء يتردد المؤلف قليلا تجاه الصعوبة في ان يجعل أكسيل كاربيلان يتحدث ، بينما المعروف عنه انه بدأ كتابة يومياته وهو في العاشرة من عمره .

يرسم لنا بوكاربيلان عن عمه صورة واقعية متألقة . فهذا الرجل يمثل كل تعقيد الانسان السكندنافي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى العشرينات من هذا القرن . ويظهر لنا تمسكه بالقيم : الله ، المحبة ، الصدق ، اصف الى ذلك تعلقه بالفنون وتقبله المآسي والافراح ، كل ذلك يشكل لديه توازنا رائعا بين الواقعية والابتداعية .

عم يتحدث أكسيل كاربيلان ايضا وهو الانسان والموسيقي ذو الاحساس المرهف والطباع غير المفهومة احيانا ؟ لاشك في انه مرآة مجتمعه ورافض هذا المجتمع بلا اي حقد ولا اية كراهية . انه يعبر بأمانة عن عشقه لجان سيبيليوس . وتساءل هل يمحي موسيقي بصير امام موسيقي لا يقاوم : وما يفعله هل هو حب أم رعب ، أم تضحية أم سلوك لا واع ؟ فاذا كان سيبيليوس يسمح له بان يعيش مثله الاعلى ، اليس هو ايضا في الوقت ذاته جلاده ؟ ان اليوميات الحميمة تواجه جميع الاحتمالات وعلى عدة طرق وان كانت احيانا متناقضة . لكن المؤلف لا يخدع برؤاه الخاصة .

يحدث لبوكاربيلان ان يتحدث عن اشياء اليوم ، فيلتحم لديه الحاضر بالماضي بشكل طبيعي . خصوصا حين يتناول الوضع السكندنافي . ونجد في عدة فصول من الكتاب اوصافا وتصاوير رائعة لتلك الطبيعة العذراء والكثيبة في آن . قد يكون لدى هذا المؤلف المبدع شيء من خورخيه لويس بورخيس ولويجي براندليو ، الا ان لديه حتما شيئا من ايفان تورغنيف في أصالته وتكثيفه ونبله .

فنون

● ● ذات الخضاب ، فيلم فرنسي للمخرج جوزيه بينيرو J. PINHEIRO ، مقتبس من رواية فرانسواز ساغان بالعنوان ذاته .

أهدت فرانسواز ساغان روايتها هذه الى الاديب الفرنسي جان جاك بوفير PAUVERT الذي «بفضله أصبحت قصة هذا الكتاب قصة سعيدة» واستعارت مقدمتها من مقولة لشاتو بريان : « اية أهمية يمكننا ان نوليها اشياء هذا العالم ؟ الصداقة ؟ أنها تختفي حين يفدو من نجه قادرا . الحب ؟ أنه يخدع او يفر او يكون آثما . الشهرة ؟ أنك لتتقاسمها مع قليلي الذكاء او المجرمين . الثروة ؟ هل يمكن أن نعتبر مثل هذا العبث خيرا ؟ تبقى هذه الايام التي يقال عنها انها سعيدة والتي تسيل مجهولة في عتمة الرعاية البيتية ، والتي لا تترك للانسان الرغبة في ان يفقد حياته ولا في ان يستعيدها » .

وتراوح لهجة المؤلفة ما بين قسوة المركز دي ساد والرفق الساخر للأب رانسيه Rancé (١٦٢٦ - ١٧٠٠) . وتراقب المؤلفة المشتركين في هذه الرحلة الموسيقية على سفينة فخمة فتشبههم « بسرب من الحشرات المذهبة ، المنطلقة من عالم ارضي يثر شيئا من القرف » . ذلك ان سغان ماهرة في وصف اشخاصها وعرضهم بدءا من المغنية الشهيرة وحتى الامبراطور المتائق ، ومن قائد الاوركسترا البارع والسيء التصرف حتى العشييق المتعهد ، ومن المنتج السينمائي شبه الكاريكاتوري (ومثله كثير . . .) حتى الوريثة الغنية المخضبة بقدر ما هي تعيسة ، ومن المثلة الحمقاء الى المخادع الفاتن ، مرورا برئيس الخدم المنحرف جنسيا حتى مدير الصحيفة الكريه . . . المثلون في اماكنهم ، والفاجعة - المهزلة يمكن ان تبدأ . وتبدأ غريبة ، مؤلة ، مؤثرة ، ذلك ان سغان لا تحب اللوصوية في العواطف . ولا شيء اكره لديها من هذه المخلوقات التي تعدك بان تسعدك ولكنها تحتقرك وتجعل منك انسانا تعيسا : « هنا السرقة ، والايذاء ، والجريمة ، واغتتيال الشخصية الانسانية » . ونجد في هذه الرواية عددا من هذه الاعتداءات حتى الاغتتيال المعنوي . . .

فماذ حصل لذلك كله لدى الانتقال الى الصورة ؟ وقع على السيناريو خمسة كتب ، ومع ان هذا التنوع كان مخصبا في الحقبة المباركة للسينما

الاطيالية ، الا ان ما يخشاه المرء هنا هو ان يكون التنوع قد اثر على قوة الرواية وجعلها اقل تعبيراً عن روح الاشخاص . وكما كان ونستون تشرشل يقول : « تصلح لجنة ما بشكل اساسي لتحويل حصان الى جمل » ، ولكن الجمال - كما نعرف جميعا - نافعة جدا لعبور الصحارى ، بما فيها صحارى الحب التي خرجت منها منتصرة بطلة الفيلم لورا مورانتي Laura Morente ، وفاتنة سواء اكانت ذات خضاب ام لا ، وكذلك بطل الفيلم اندره دوسوليه André Dussolier ، اللص ذو اللقب الكبير . ويعبر بقية الممثلين والممثلات وخصوصا جان مورو J. Moreau وانطوني ديلون A. Delon ، وجوهم ومواهبهم لهذا الفيلم الطو - المر الذي يشاهده المتفرج بمتعة ، ويخرج من مشاهدته وهو يتمنى للعاشقين الكثير من السعادة ماداماً يكرهان التعمسة ، هي عن طريق التجربة ، وهو بوحى الفريزة .

✽ المسرح الزنجي في امريكا ، مقال لجينيفيف فابر

G. FABRE ، استاذة الادب الامريكى في جامعة

باريس - ٧ ، وصاحبة كتاب (المسرح الزنجي في امريكا)

في جميع الازمنة كان الافارقة الامريكىون يلجأون الى المسرح كوسيلة متميزة وقادرة على التعبير عن مشكلاتهم . ومنذ العهد الاستعماري ، ادخل الزنوج ، احرارا وعبدا ، في حياتهم الثقافية بضع تظاهرات مسرحية مجدوا فيها بعض « اماكن الذكرى » كما يسمونها : نهاية تسويق العبيد ، الغاء الرق ، الحرية ، تراثهم الافريقي . وبشكل متوازٍ ولد الانتاج الزنجي بمؤلفيه ، وفرقه ، وقاعات عرضه . وفي مسرح الافريكان غوف American Gove بنيويورك ، وفي مطلع القرن التاسع عشر قدم ممثلون بارعون اعمال شكسبير كما قدموا انتاج المؤلفين الزنوج .

بدل ظهور مسرح جديد للزنوج في الستينات على تاصل فن المسرح فيهم ، اصف الى ذلك ان عدداً من المسارح كان قد ظهر فيما بين الحربين العالميتين كمسرحي هارلم والمسرح الفدرالي . ويقدم المسرح الجديد عروضه في المدن والارياف مطالباً بالحقوق المدنية وتضامن الزنوج . وكان هذا المسرح في البدء ملتزماً وثورياً كمسرح الكاتب الزنجي الشهير لوروا جونس الذي قدمت مسرحياته (سفينة الرقيق) و (المترو الشبح) في العالم بأسره . وهناك ايضا المسرح الحر في الجنوب الذي قدم في المسيسيبي ولويسيانا مسرحيات

صمويل بيكيت وجان جينيه ، كما قدم مسرحيات زنجية هادفة لايقاظ الوعي السياسي لدى الجمهور الزنجي ولا سيما في الأرياف .

يتصف هذا المسرح الاخير بالاعتدال والتسامح تارة ، وبالقسوة والعداء للتقاليد تارة أخرى ، وهو مسرح احتجاج هاجم العنصرية ، والتمييز العرقي والظلم الاجتماعي ، ودافع عن حق الزوج في العدالة والمساواة ، وذلك بخلق « امة زنجية » مستقلة و متحررة من نير البيض . وسنحت أمريكا بزواجها ويضها بهذا الانتاج المسرحي المفاجيء ، وكتب النقاد ان الفنانين الزوج قد اضافوا الى المسرح الامريكي بعامة عنصري القوة والتجديد .

لقيت كثير من المسرحيات استقبالا غير متوقع ، وكان من فوائد هذا النجاح انه اسمع صوت الزوج في طول امريكا وعرضها ، كما عرف الجماهير على مواهب عديدة ومسرح لم يعد ممكنا ان يظل هامشيا وبعيدا . على أنه كان لهذا النجاح محاذيره ايضا ، فقد اضعف تأثير المسرح الزنجي بعامة وهو الذي كان يأمل ان يقلق المسؤولين ويزعجهم ، كما ابعد عنه جمهوره الحقيقي واعني به الجمهور الزنجي .

استوحى المسرح الزنجي بشكل عام اعمال برتولد بريخت وانطونان آرتو Araud . كما استوحى بعض مبادئ الفلسفة الافريقية الجديدة . على ان هذا المسرح . الذي يتسم بالوعي والقسوة والذي ثور امريكا ، قد سلك دروبا تعد في بعض الاحيان متضاربة : درب الاندماج الخطر بالبيض ، ودرب الانفصال المطلق عنهم باعتباره الخلاص الوحيد . هذه الازدواجية اوجدت مسرحا غنيا وبالغ التعقيد يذهب من شهادات ودفوع لورين هانسبري او جيمس بالدوين الى المهاجمات العنيفة لبين كاندويل ولوروا جونس ، ويركز - من خلال الحكم والاستعارات والرموز والمجازات الفخمة - على اعمال التحرر الزنجي . وترد هنا التقانيد والاحتفالات التي اتكا عليها كل من ريتشارد ويسلي ، ولون إلدر ، وايد بولينز ، وصونيا سانشير ، كما يرد الانبثاق الرائع للثورة النسائية الزنجية التي وجدت اقوى تعبير لها في مسرحية الكاتبة نتواك تشانج (من اجل الفتيات الملوّثات) .

وفيما كان الضرب او النار السوداء والسحر الاسود يشعلان خشبة العرض ، انتقل المسرح في السبعينات الى وحي آخر هوا وحي الاكتشاف النمطي للثقافة والماضي لدى الزوج . واستنادا الى ذلك تمنى الفنانون ان يؤسسوا شعرية جديدة في جهودهم التفسيرية الترميزية للاوذيسة الزنجية

او اوديسة الشعب الزنجي . وهكذا انطلق الممثلون ليعبروا بلمب الكلام ، وبالتقاليد الطقوسية ، والاقاعات الموسيقية ، والرقصات ، عن مواقف الشعب الزنجي وتطلعاته الى مستقبل افضل . وارادوا لهذا المسرح الافريقي الامريكي ان يكون فريداً ، متميزاً من بقية المسارح الغربية سواء اكانت امريكية ام اوروبية . واسمهم الفنانون إيد بولينز ، وادريين كينيدي ، وملفين فان بيلز ، ورون ملنز ، وبول كارتر هاريسون ، وإدغار وايت وكثيرون غيرهم في خلق هذا المسرح من التجربة الزنجية وسموه (مسرح البلوز Blues) ، هو ما زال يوالي انتصاراته في مسرحيتي ريتشارد ويسلي (الجبارة) و (الموهوب العاشر) ، وفي مسرحيتي اوغوس ويلسون (الرائح والغادي) و (درس البيانو) الخ ... واذا كانت نهضة الستينات قد انتهت ، فان طرق الخلق المسرحي انهي شقتها ما زال يتابعها فنانون همهم الاستمرار في ان يعترف الناس بابداعية المسرح الافريقي الامريكي وبثقافته المتميزة .

●● الموسيقار الروسي بيتر تشايكو فسكي بمناسبة مرور مئة وخمسين

عاماً على ولادته (١٨٤٠ - ١٨٩٣) .

تحتفل الاوساط الفنية في الاتحاد السوفيتي والعالم بذكرى مرور مئة وخمسين عاماً على ولادة الموسيقي الروسي الكبير بيتر إيليتش تشايكوفسكي Tchaikovsky . وبهذه المناسبة يطيب لنا ان نسهم في احياء ذكرى هذا الموسيقي الفذ بتقديم نبذة عن حياته وبعض اعماله :

آ - حياته : ولد تشايكوفسكي في مدينة فوتكينسك Votkinsk عام ١٨٤٠ وتوفي في مدينة سان بطرسبورغ . وتعود صلاته الاولى بالموسيقا الى عهد طفولته السعيدة اذ اثرت اوبرا موتسارت الشهيرة (دون جوان) ، مثلاً ، في نفسه آنذاك تأثيراً لا يمحي . ولم ينقطع قط عن دراسة الموسيقا حتى حين انتسب الى كلية الحقوق نزولاً عند رغبة والده . وحتى حين انهي دروسه في هذه الكلية وعين موظفاً في وزارة العدل . ولم يطل به المقام في هذه الوزارة إذ استقال في عام ١٨٦٣ من وظيفته ليستطيع متابعة دروس التأليف في المعهد العالي للموسيقا . وما إن نال شهادته من هذا المعهد في عام ١٨٦٥ حتى دعي لاعطاء دروس في التوافق (الهارموني) في المعهد العالي للموسيقا بموسكو ، وظل هنالك يعلم حتى ١٨٧٧ . في اثناء هذه السنوات من التدريس

كتب عدداً كبيراً من أعماله السنفونية ومن تأليفه للبيان والغناء . وكان تأليفه يتسم بكثير من السهولة وبغنائية عفوية تنبض بالانفعال، الأمر الذي يفسر مدى ما حظيت به أعماله من نجاح في روسيا وفي الخارج .

في عام ١٨٧٧ تزوج امرأة شابة لم يلبث أن انفصل عنها بعد عدة أشهر من زواجه بها . وسببت له هذه القضية المحزنة كثيراً من القلق والمزارة كما أدت إلى انهيار صحته ، فترك روسيا وسافر للاستجمام في بلد قريب من بحيرة جنيف بسويسرا . هنالك بدأ يعيش حياة مترعة بالصفاء والهدوء حيث استطاع أن يتابع التأليف بفضل الاعانات السمحة التي كانت توافيه بها أرملة غنية معجبة بأعماله هي السيدة فون ميك Von Meck . .

في عام ١٨٧٧ كتب عمله الرائع وهو (الكونشرتو للكمان والاوركسترا من مقام ره ماجور رقم ٢٥) ، وكان قد بدأ تأليفه أوجين اونيفين Eugène Onéguine وهي مأساة غنائية مستمدة من بوشكين ، في عام ١٨٧٦ وانهاها عام ١٨٧٨ . ثم ابدع عمليين ما بين عامي ١٨٧٩ و ١٨٨٣ هما (عذراء اوليان) و (مازيبا Mazepa) . .

في عام ١٨٨٥ شعر موسيقارنا الكبير بأنه شفي من مرضه فعاد إلى روسيا وبدأ ، بعد سنتين من هذه العودة ، جولة كبرى لآحياء حفلات موسيقية في كل من أوروبا وأمريكا ويمكن القول أن عمله (البنت البستوني ، ١٨٩٠) وهو لبوشكين أيضاً ، وكذلك بآليه (الحسناء النائمة في الغابة ، ١٨٩٠) ، وبآليه (آسار البندق، ١٨٩٢) هي كلها حصيلة نشاطه الخلاق في مرحلته الأخيرة .

قاد تشايكوفسكي ، قبل أن تدركه الوفاة بعدة أيام ، اوركسترا موسكو في عزفها سنفونيته السادسة المعروفة باسم (المؤثرة Pathétique) ، وهي عمل ذو أهمية موسيقية كبرى وإن تكن أقسامها تختلف في جودة مستواها وتبرز لنا هذه السنفونية ، أكثر من أي عمل آخر ، صفات تشايكوفسكي وأسلوبه ، وهذا النوع من الدلاقة المألوفة بالتزوات التي كانت تدفعه إلى بعثرة موضوعاته الشخصية بدلاً من جمعها ، والتي تجعل بعض أعماله تبدو ناقصة أو ضعيفة في مستوى تأليفها .

II بعض أعماله : ١ - كونشرتو الكمان والاوركسترا من مقام ره الكبير ، رقم ٣٥ . وهو الكونشرتو الوحيد الذي ألفه تشايكوفسكي للكمان ، وقد أهدها لعازف الكمان الشهير في عصره ليوبولد آوير Auer ، وبناءً بحسب مخطط النماذج الاتباعية الكبرى . وينقسم إلى ثلاث حركات :

٢ - الحركة الاولى (الاسرع رسلاً Allegro Moderato) : بعد استهلال مقتضب من الاوركسترا ، يتصدى الكمان للموضوع الاساسي على انفتاح وحرارة وبعد توسع تستند فيه الى العازف المنفرد مهمة تتالق فيها تقنيته ، ينفجر هتاف الموضوع ويعاود الاوركسترا عزفه وحده . بعد المحط او النغمة الختامية Cadence تتنامى اعادة العرض لتقدم صفات شبيهة بصفات الاقسام السابقة .

ب - الحركة الثانية (معتدلة البطء Andante) من المقام الصغير ، عنوانها « موشحة او اغنية قصيرة » . وهي من انفس المقطوعات التي الفها تشايكوفسكي ، كما انها كثيراً ما تعزف بسبب سهولة تنفيذها المدهشة .

ج - الحركة الثالثة والاخيرة (الاسرع حيوية او مرحياً Allegro Vivacissimo) لها طابع شعبي . ويهب لها هذا المرح ، الذي يقرب من الرقص ، ايقاعاً ولونا متميزين . وتقدم الحركتان الاخيرتان في الكونشرتو بعض المتعة بسبب ما فيهما من عذوبة غنائية وبسبب متانة موضوعاتهما ، مع العلم بأنهما لا تحويان مقاطع بارزة ذات جمال حقيقي ، ومع العلم بأنهما الفتا بأسلوب ذي نكهة يكتنفها الغموض ، وهو اسلوب ينقصه حتى الطابع الدرامي الذي نعر عليه في بقية اعمال تشايكوفسكي .

وعلى انعكس ، تعتبر « الموشحة او الاغنية الصغيرة » من اجمل ما ابدعه هذا الموسيقار كما اسلفنا . فالكتابة السادة والاثوية التي تشكل خصائص مميزة ودائمة في فنه ، لا تظهر هنا في شكلها العادي بل تتغلغل في مقاطع بارزة مشربة بعذوبة الشعر الحميمي وصفائه، وهو امر نادراً ماصادفه لدى تشايكوفسكي . اصف الى ذلك ما في هذه الموشحة من اناقة في التعبير ونبرة في الغوى العاطفي .

وسواء كان المقصود مقاطع متألقة او مقاطع مغنية تبرز اجر الاورنات و اكثرها تنوعاً في صوت الكمان ، فان العازف المنفرد يجد في هذا الكونشرتو نوعاً من انواع التوافق بين التقنية الآنية والتعبير عن فكرة موسيقية .

٢ - أوجين اونيفين : وهي رواية كتبها شعرا الكسندر بوشكين (١٧٩٩ - ١٨٢٧) . اهم اشخاصها خمسة : شاب متكيس هو أوجين اونيفين ، وشاعر ابتداعي هو فلاديمير لنسكي Vi: Lenski وشقيقتان هما تاتيانا واولغا لارين Larine ، وشخص خفي ، ولكنه على الدوام حاضر في الاستطرادات المدرجة في سياق الرواية ، هو المؤلف نفسه .

أوجين أونيفين نبيل يتيم ، تمت تربيته على الطريقة الفرنسية . وهو متشكك ، أناني سئيم من كل شيء ومن جميع الناس . أجبره ميراث أحد اعمامه على مغادرة سان بطرسبورغ الى الريف ، حيث راح يتردد ، بصحبة شاب من ملاكي الاراضي هو الشاعر المثالي لنسكي ، الى بيت السيدة لارين التي تعيش مع ابنتها ، تاتيانا الرومانتية العحلة والمكتئبة ، وأولغا المتفجرة حيوية ومرحاً . يخطب أونيفين أولغا ، ولكن تاتيانا تشغف به وتبوح له بحبها في رسالة ملتبهة ساذجة ، يجيب عنها هذا المتكئس المتشكك بموعظة اخلاقية حول المخاطر التي تحيق بالفتيات حين يستسلمن لعواطفهن بشكل اعمى . ولكي يتخلص أونيفين من سامه في حفلة راقصة ، يغازل خطيبته أولغا فيتحدها الشاعر لنسكي ويتبارزان فيقتله أونيفين . وبعد عدة سنوات من التشرذم يعود الى سان بطرسبورغ فيجد تاتيانا قد تزوجت ضابطاً كبيراً واصبحت سيدة مرموقة ، وهي التي ازدهاها في الماضي كفتاة ريفية بسيطة . فيشعر بحب جارف لها ويفازلها ، ولكنها ترفض أن تستجيب له . يكتب لها رسائل ، ثم يتوصل ذات يوم الى أن يجدها وحيدة في منزلها . تعترف تاتيانا بأنها ما تزال تحبه ، ولكنها تصارحه في الوقت ذاته بأنها لن تخون أبداً الرجل الذي وثق بها والذي ربطتها به رابطة الزواج .

أوجين أونيفين مطبوعة بطابع الغنائية التي تميز مؤلفها . أنها عمل فريد من نوعه لا في الادب الروسي وحده بل في الادب العالمي بأسره . ويؤكد الناقد بيلنسكي Bielencki انها العمل الذي حظي بأكبر قدر من الهام بوشكين ، وانها الكتاب الاكثر كمالاته الذي ابدعته مخيلته ، وفيه تظهر شخصيته ظهوراً واعياً واضحاً . ويرى المؤرخ كليوتشيفسكي Klioutchevsky انه يمكن اعتبار هذه الرواية كمستند تاريخي بسبب تصويرها البيئة الروسية . وكان دوستوفسكي يشيد بوفاء الشعب الروسي المتمثل بخاصة في بطلتها تاتيانا . وكان لهذه الرواية تأثير عظيم في الادب الروسي بأكمله . ويرى ف. ايفانوف V: Ivanov : « ان تفتح الرواية الروسية ومجدها يدآن بهذا العمل الذي يشكل صدوره احد الاحداث الاساسية في الثقافة الأوروبية الحديثة » .

* استوحى تشايكوفسكي هذه الرواية فألف مشاهدتها الغنائية في ثلاثة فصول تحمل العنوان ذاته ، وقدمها بموسكو عام ١٨٧٩ . وقد كتب موسيقاها بسهولة وعفوية تسمان أسلوبه المميز الذي ظل غريباً عن افكار

البرنامج الذي وضعته (جماعة الموسيقين الروسيين 'الخمسة') وهم :
 سيزار كوي (١٨٣٥ - ١٩١٨) ، وبالاكيريف Balakirev (١٨٣٦ -
 ١٩١٠) ، وبورودين (١٤٨٣ - ١٨٨٧) ، ورمسكي كورسكوف (١٨٤٤ -
 ١٩٠٩) ، والموسيقار القادر والغريب والمدهش موسورسكي Moussorgsky
 (١٨٣٩ - ١٨٨١) .

وكان هم هؤلاء الموسيقين الخمسة أن يتحرروا من الأشكال التقليدية
 للموسيقا الغربية . وأن يستمدوا وحيمهم من أغاني الشعب الروسي نفسه .
 فعلى العكس منهم تبنى تشايكوفسكي طرائق الموسيقا الغربية ؛ والف موسيقا
 عاطفية ممتعة نادرا ما تفقد طابعها كموسيقا للقاعة . وفي الإلحان والشاهد
 المتعلقة بتاتيانا تقع باستمرار على مظاهر تنبض بالحياة والحركة ، ومثل ذلك
 يقال عن المقطوعات الجماعية وعن الرقصات المتعددة من مجموعات الفالس ،
 والمزوركا ، والبولكا ، والرقصات السكوتلندية ؛ وهي جميعها تتسم بالتألق
 وأن تكن لا تخلو من أنسطحية . على أن المؤلف ما لبث أن هجر أسلوبه
 العالمي المذكور ، ليعود إلى الأغاني والإيقاعات الشعبية الروسية الصافية ؛
 وذلك حين ادخل في المشاهد اشخاصا من الشعب الكادح كالفلاحين والمربية
 على سبيل المثال . وهنا تظهر أفضل إبداعاته وأكثرها جوية .

٣ - **الحسناء النائمة في الغابة** : حكاية للكاتب الفرنسي شارل بيرو
 Perrault (١٦٢٨ - ١٧٠٣) . وهي أيضا موضوع حكاية للاخوين والاديين
 الالمانيين جاكوب (١٧٨٥ - ١٨٦٣) وفيلهم (١٧٨٦ - ١٨٥٩) غريم
 انها حكاية شهيرة تلخصها فيما يلي :

في حفلة تميمد اميرة صبية تتنبا الجنية الثالثة عشرة ، التي تسمت
 دعوتها إلى الحفلة ، ورغبة منها في الانتقام ، ان هذه الصبية ستثقب يدها
 بمفزل ، وان هذا الثقب سيسبب موتها . هنا تظر جنية طيبة وتعلن ان
 الاميرة ، بدلا من ان تموت ، ستستفرق في نوم عميق هي وجميع افراد البلاط،
 وانا بعد مئة عام من نومها سوف تستيقظ بقبلة أمير فاتن .

انى هنا تنتهي حكاية الاخوين غريم . اما شارل بيرو فقد اعطاها نهاية
 غير سعيدة ، وذلك بادخال قصة الفولة التي تريد ان تلتهم طفلي الملكة
 الجديدة وهما (الفجر والنهار) . ونجد في هذه الحكاية بعض اوجه الشبه
 مع اسطورة الاميرة براونهيلد Braune Hilde التي ايقظتها قبلة الأمير
 سيغفريد . ولدى العودة إلى مصادر هذه الحكاية ، رأى فيها فقهاء اللغة تحولا

للاسطورة الشمسية التي تقول ان الحسناء النائمة في الغابة وطفليها ، الفجر والنهار ، انما يرمزون الى دوران الفصول ، وليست الكلبة الصغيرة بوف Pouffe : الغافية عند قدمي الحسناء ، سوى سيروس Sirius ، حارس النجوم .

* غالباً ما وضعت حكاية بيرو في قالب موسيقي : وأول تأليف معروف لها كان على يد الموسيقي ميشيل هنري كارافا دي كولوبرانو Colobrano (١٧٨٧ - ١٨٧٢) . وقد قدم عمله (الحسناء النائمة في الغابة) بباريس عام ١٨٢٥ .

* في عام ١٨٢٩ ابداع الموسيقي الفرنسي لوي هرولد Herold (١٧٩١ - ١٨٤٣) باليه (الحسناء النائمة في الغابة) . وفي عام ١٨٧٤ ، وتحت العنوان ذاته ، ظهرت اوبرا في اربعة فصول للموسيقي هنري شارل ليتولف Litolf (١٨١٨ - ١٨٩١) .

* في عام ١٨٩٠ قدّم في سان بطرسبورغ باليه تشايكوفسكي بعنوان (الحسناء النائمة في الغابة ، رقم ٦٦) : وهو يتضمن استهلالاً ذا ثلاثة اقسام . ويتسم هذا الباليه بالتنوع الاصطفاي الذي يميز الابتداعية المتطرفة لتشايكوفسكي . كما يمثل صفحات ذات نضارة في الالهام لا تخبو ، وذات ترنيمات غنية لا تمل . وبعض هذه الصفحات مشهور .

* اخيراً الف الموسيقي الايطالي اوتورينو ريسبيني Respighy (١٧٨٩ - ١٩٣٦) حكاية موسيقية ذات فصول ثلاثة تحت عنوان (الحسناء النائمة في الغابة) من تأليف بيستولفي Bistolfi ، وقد قدمت في روما على « مسرح الاطفال » عام ١٩٢٠ .

٤ - بحيرة التمام LAC DES CYGNES (لا بحيرة البجع كما يرد خطأ على الالسنه والاقلام) : الف تشايكوفسكي . هذا الباليه خلال العام ١٨٧٦ ، كما الف قسماً منه اثناء اقامته بباريس . وملخصه ان الامير الشاب سيفغريد ، وهو على اهبه الزواج ، يذهب ليرمي بنباله قطعاً من التمام ، ما يلبس ان يتحولن الى صبايا حسان . تخضع اميرتهن الفاتنة الفتية الى قدرة ساحرة ولا تستطيع العودة الى مظهرها الانساني الا عندما تتزوج . يعدها سيفغريد بالزواج والإخلاص ، ولكنه ينسى وعده فيختار خطيبة اخرى . يذكره بوعده تفريد عصفور في اثناء الاحتفال بالخطبة . لكن الوقت يكون قد فات ، وعيشنا

يتوسل الى الاميرة - انتم ان تصفح عن غلطته . يياس سيفريد ، وينتزع في ياسه تاجها الذي يحميها وحده ، فتفيهما امواج البحيرة معا ، بينماتستمر التماث البيض في الانسياب على سطح المياه بعيداً .

موسيقا تشايكوفسكي في هذا الباليه غير متساوية، ولكن بعض صفحاتها يعتبر من اجمل ما الفه هذا الموسيقار . ولا يمكن الاستمع والرائي ان ينسيا ابدا استهلاني الفصلين الاول والثاني ، بما فيهما من تعبيرية درامية خارقة ، ولا رقصات « التشارداش Czardas » المفعمة بالاصالة ، ولا الخاتمة المتسمة بالشاعرية والسحر . وكان تشايكوفسكي ، بما لديه من تواضع الفنان الحقيقي ، يصف هذا الباليه بأنه « مهزلة » ، والواقع ان قوله هذا انما يدل على انكار ما في هذا الباليه الجميل من صفات وماله من اهمية في تاريخ الرقص بأكمله .

علوم

●● هل يتسلم احيائيون السلطة ؟ علم

الاجتماع الحديث ، داروين وشركاؤه ، بير

تولييه P. THULLIER ، منشورات كومبلكس

Complexe ، باريس .

يحق لنا ان نتساءل عن معنى الخطاب الاجتماعي الاحيائي . هل صحيح ان علم الاحياء هو مفتاح الطبيعة البشرية ، وفي حال الايجاب ، هل يعطي ذلك الحق للاحيائيين ان يملوا على البشرية معاييرهم الاخلاقية ؟ هذه مقابلة مع العالم الفرنسي بير تولييه بمناسبة صدور كتابه المذكور اعلاه يجيب فيها عن هذه الاسئلة وسواها :

● ما رايك في قضية علم الاجتماع الاحيائي (السوسيوبيولوجيا) التي تطرح مبدأ يقول « في البدء كانت المورثة او الجنية Gène » ، أي ان الممثل الرئيس للحياة ليس الفرد بل المورثة ، وان الكائن الحي ليس الا « آلة تنتج البقاء » او « تبرمجها » المورثات ؟

علم الاجتماع الاحيائي نظرية تريد ان تدرس جميع الظواهر الاجتماعية بالرجوع الى علم احياء (البيولوجيا) وخصوصا الى النظرية الداروينية الجديدة للتطور وعلم الوراثة ، وهي تفسر انواع السلوك الانساني بالرجوع الى المورثات . والممثل الرئيس للحياة ليس انفراد ، كما لدى داروين ،

بل المورثة . ومع ذلك فان تفسير جميع انواع السلوك بانانية المورثات وارادتها في التكاثر فقط ، يقلل من قيمة الفرد الذي لا يعدو كونه آنذاك آلة لحمل المورثات ، أو نوعا من أنواع الانسان الآلي أو الرُوبُوت Robot .

● ومع ذلك فان العالم اي . او . ويلسون E. O. WILSON - وهو متحمس لطسم الاجتماع الاحيائي - يعلن « ان المورثات تفرض على الثقافة ارادتها » . كيف يمكن هذه المادية الاحيائية ان تفدو علم اخلاق يحده العلم ؟ - يقول علماء الاجتماع الاحيائيون : « اننا نستطيع ان نفسر جميع انواع السلوك الأساسية بالرجوع الى المورثات » .

وإذا كان من الممكن ان نحدد لماذا البشر عدوانيون ، ولماذا لديهم بعض انواع من السلوك الجنسي أو الديني الخ ... نرى تماما كيف يتصرف العالم تصرف المتحمس . يقول ويلسون : « مادامت لدينا معرفة أنواع السلوك الانساني فيجب علينا اذن ان نكون علماء اخلاق جددا » . وهكذا نشر ، اذا اردت ، على التقاليد العتيقة التي عبر عنها فرنسيس بيكون BACON في ان « المعرفة والقدرة تسيران جنباً الى جنب » ، والتي عبر عنها أيضا ديكارت بقوله : « على الانسان ان يصبح سيد الطبيعة ومالكها » . وهذه هي الفكرة التي تتيح لنا بمعرفة الاشياء ان نستعمل هذه الأشياء . ففي مجتمع كمجتمعنا ، حيث للمعرفة العلمية تأثير عظيم ، يبدو كلام ويلسون بسيطا : « ما دعنا نعرف ان المورثات تشكل الاسباب الأساسية لجميع انواع سلوكنا ، فعلينا نحن ان نقود الأمور » . ويذهب ويلسون الى أبعد من ذلك ، فحين يعتمد ما يسميه « المادية العلمية » - اي الاقتناع بان العلم هو الحجة المميزة التي يجب ان تقود جميع انواع التصرف الانساني - فانه يقبل التخطيط وكأنه شيء بدهي وضروري . وهو طموح مبالغ فيه .

● ما رأيك اذن بمقولة نيتشه : « حين يبلغ العلم اقصى غايته فانه سينهار من تلقاء ذاته » ؟

- اقبل بهذه الفكرة : في كل مرة تتسلم فيها الحجة السلطة ، تذهب الى نهاية هذه السلطة وتنتهار . ولكننا مانزال الى الان في بداية « هذا الاستيلاء على السلطة » من قبل العلماء . نحن في وضع دقيق ، فمجتمعاتنا غالبا ما تكون غير موجهة ، وتتصرف كما لو ان لا فلسفة لديها ، كما لو انها لم تعد تدري بماذا تتعلق . ويستفيد العلماء الاحيائيون من هذا النوع من الفراغ ، ذي الطابع

الفلسفي والاجتماعي في الوقت ذاته . لكي يطرحوا عقيدتهم الجديدة كترىاق .
ويطرح هنا سؤالان : اولاً لسنا قط متأكدين . من وجهة نظر المعرفة ، ان هذه
النظرية الاجتماعية الاحيائية الكبيرة . التي تريد ان تفسر كل شيء بقدره
المورثات ، هي صحيحة . ثانياً . وحتى على افتراض ان هذه النظرية قابلة
للتحقيق ، هل ينجم عنها ان علينا ان نطيع العلماء الاجتماعيين الاحيائيين في
مجالى الاخلاق والسياسة ؟ في رأيى انه يجب الرد على كل من هذين السؤالين
بالنفي . فلا شيء يجبرنا على ان نستقبل وعلى ان نعيد بمسيرنا الى العلماء .
وليس من الامور البديهية اطلاقاً ان يملي علينا خبراء المورثات الطريقة لقيادة
حياتنا العائلية او المهنية . انطلق من المبدأ القائل بانه توجد في الحياة الاجتماعية
حقوق للافراد بوسعهم تحديدها بانفسهم . يمكننا ان نستشير العلماء ولكن
ليس لنا ان نطيعهم طاعة عمياء .

● تسحق الانسان الحتميات الخارجية لـ « امبراطورية البيئه » او
الحتميات الداخلية لـ « جمهورية المورثات » ، وعلى هذا يبدو الانسان كدمية
تسحب خيوطها من خارج نفسه . فاین تضع اذن حرية الاختيار ؟

— المسألة جوهرية الا انها صعبة . فالعلم . بحسب رأيى . لا يشبث ان
انواع السلوك تحددها المورثات . ولكنى لا اريد بذلك ان اثبت اولوية التحديدات
الاجتماعية . ارفض ان اطرح المشكلة كما لو ان الاختيار يتمثل هكذا : ان تحدد
وجودنا المورثات او الأوضاع الاجتماعية والثقافية . اعتقد ان كليانية المورثات
وكليانية التحديدات الثقافية يمكن ان تشكل كل منها تقييداً . والمسألة
الحقيقية هي في معرفة ما إذا كان يجب القبول بأن لا نصبح سوى دمي . وسواء
كان المقصود المورثات او البيئه فليس لدينا برهان على وجود حتمية كاملة .
واذا كان يتوجب علي ان اخطيء ، فاني افضل ان اخطيء حين اقبل ، الى حد
ما ، باننا نستطيع ان نختار بانفسنا طريقنا في الحياة ، ونختار بانفسنا كذلك
بعض مشروعات المجتمع ، ونصرف كما لو ان لدينا جزءاً من الحرية .

● يبدو استعمال المورثات ، هذه الهندسة الاحيائية المدهشة ، فتحاً من
فتوحات الانسان ، الا انه يخشى مع ذلك ان تخضع الاقلية المستعملة للمورثات
الاکثرية الصامتة . فهل يعتبر هذا الاستعمال نعمة ام نقمة ؟

— طبقاً لتقاليد طويلة في علوم الغرب ، يستمر علم الاحياء في البحث عن
وسيلة للتأثير في الاشياء التي يهتم بها هذا العلم . وكما ان علم الفيزياء قد اتاح
صناعة الجسور والثلاجات والقنابل النووية ، فقد وصلنا الى المرحلة التي
سينتج فيها علم الاحياء ان نستعمل الكائنات الحية وان نحولها . يمكن على

سبيل المثال صنع مئات بشرية ، أي يمكن ، بدءاً من خلية ، اختراع سلسلة من الأفراد المتماثلين . أو أيضاً ، وبفضل استعمال المورثات ، يجري تغيير الأفراد بادخال مورثات مختارة في مورثاتهم الأصلية . ويضرب العالم ويلسون مثالا على ذلك النحل : فلحل مشكلات العمل يرى العلماء الاحيائيون أن يرزق الأشخاص بمورثات النحل ، لان النحل يشكل مجموعات عاملة مطيعة لا تعلن الاضراب ابدا . الآن يبدو هذا القول مجرد خيال علمي ، ولكن وراء ذلك ترسم فكرة - وان تكن ماتزال خرافية - هي فكرة « البيوقراطية Biocratie أي حكم العلماء الاحيائيين » . ويمكن لهذه الفكرة ان تكون ناجعة في مجالين : ففي المجال الاخلاقي سيحل علماء الاجتماع الإحيائي محل السلطة الدينية القديمة حين يصبحون معلمين وروحانيين ، وفي المجال الفيزيائي ، سيكونان مهندسين قادرين على تغييرنا بشكل ملموس . وانه لتهديد رهيب : اذ سنصبح ، معنويا وماديا ، رعايا مستعملين بشكل كامل ! ولا بد هنا من طرح هذا السؤال : من سيتخذ قرار استعمال الآخرين ؟ ومن المجتمع سيملك السلطة التي تفود هذا التحويل ؟

● ● بيريكليس وفيردي BRICLES ET VERDI

فلسفة فرانسوا شاتليه FRANÇOIS CHATELET

للفيلسوف الفرنسي جيل دولوز GILLES DELEUZE

منشورات مينوي ، باريس .

عرف جيل دولوز زميله الفيلسوف الفرنسي فرانسوا شاتليه في اثناء تحرير فرنسا من الاحتلال النازي حين كانا يدرسان الفلسفة في جامعة الصوربون في عام ١٩٦٩ ، انضم جيل دولوز الى قسم الفلسفة في جامعة فانسيد - باريس ، (٨) الذي يرأسه فرانسوا شاتليه . في كتابه (بيريكليس وفيردي) يزجي التحية الى صديقه الراحل الكبير بيركليس وفيردي اية علاقة يمكن ان توجد بين اسم جنرال ايثيني من القرن الخامس قبل الميلاد (٥) واسم مؤلف موسيقي ايطالي لعدة اوبرات من القرن التاسع عشر بعد الميلاد ؟ هذان الاسمان يشيران الى نقطتين ، لابل الى خطين ، او الى اتجاهين في التنسيق الفريد لفلسفة فرانسوا شاتليه .

يمثل بيريكليس « السلبية » من خلال سقوطه الاثيني ، الذي هو ايضا سقوط الديمقراطية ، انه هيجان العقل ، ويأس العالم ، واحتمال وقوع الكارثة « اذا لم يكف البشر عن تدمير بعضهم بعضا ، فقد يكون من الافضل ان يدمر الانسان نفسه في شروط ممتعة او حتى وهمية » (ص ١٢) . لكن الكارثة والتدمير ليس لهما قيمة في ذاتيهما . وليس بإمكانهما ان ينجبا سوى الهيجان الخاطيء للروح الجميلة التي تعيش على التعاسة في شكائتها منها . يجب الاخذ

بوجودهما ، بإمكانياتهما الحالية الدائمة كمقياس . لماذا يوجد شيء ما بدلا من وجود لا شيء ؟ بهذه الطريقة يتابع فرانسوا شاتليه موت الآلهة ، ويتخلص من كل تصعيد ، وخصوصا من تصعيد العقل الصافي .

يقول فرانسوا شاتليه عن نفسه انه عقلاني . فالعقل لديه هو قبل اي شيء تطلب : انه العبور من القدرة الى العمل الذي يمنع الفوضى ، والذي يبعد عن اليأس ، ويسمح بوجود علاقات انسانية لا تدين احدا لسلبته ، ولكن تسمح لكل واحد بان يفعل (ينقل من القوة الى الفعل) قدرته الخاصة . لذلك كان العقل في العلاقة مع الآخرين تهذبا وطيبة : تهذيب ، لانه شرط المساواة الحقيقية مع الآخرين ، وطيبة ، لانه طاقة في إخراجهم من اليأس ، وفي اعطائهم الفرصة ليفعلوا القدرة الموجودة في كل واحد منهم .

تفعيل القدرة او الصيرورة ايجابيا : ذلك يتعلق بالحياة وبامتدادها ، كما يتعلق بالعقل وسيرورته ، وبالانتصار على الموت ، لانه لا يوجد خلود آخر سوى هذا التاريخ في حاضره ، ولا حياة اخرى الا تلك التي تصلنا بجيراننا وتجمعنا واياهم . يسمي شاتليه ذلك « قرارا » ، وكل فلسفة هي فلسفة قرار ، فرادة قرار . فيردي . الموسيقا . ذلك لان الموسيقا هي صورة العقل . بل افضل من ذلك انها العقل في الفعل . الموسيقا هي ان يصبح المرء ايجابيا ، ان يفدو حدثا ، قرارا . الموسيقا تصنع الحركة . انها تجعل شيئا يوجد بدءا من لاشيء . انها تؤخر الكارثة ، وتعلق التدمير .

بيريكليس ؟ انها اوبرا لفيردي تريد ان تعرفها ؟ ليس لك الا ان تقرا فرانسوا شاتليه .

هوامش

- ١ - سيمون بوليفار Bolivar (١٧٨٢ - ١٨٣٠) : ولد في كاراكاس . قائد وسياسي . حرر فنزويلا من نير الاسبان ثم غرناطة الجديدة وكون منها ومن الاكوادور جمهورية « كولومبيا الكبرى » . ثم سعى في توحيدها مع البرو وبوليفيا فلم ينجح . باسمه دعت جمهورية بوليفيا
- ٢ - كيمر أو خيمر Chimère : حيوان خرافي له رأس سبع وجسم شاة وذنب احية .
- ٣ - اورينوك Aurénoque : نهر في فنزويلا ، ٢٨٠٠ كم . يصب في الاطلسي .
- ٤ - الاب زانسيه : رئيس رهبان دير لاراب Latrappe الممتنعين عن الكلام .
- ٥ - بيريكليس (٤٩٥ - ٤٢٩ ق.س) : اكبر رجال الدولة في اثينا . تزعم الحزب الديمقراطي ونشر الديمقراطية ، وادار شؤون المدينة اكثر من ربع قرن ٤٦٠ - ٤٢٩ فبسط سيادتها على سائر المدن . شجع الاداب والفنون . بلغت اثينا في عهده عصرها الذهبي فافتاحا بالباني (معبد البارثينون) والتماثيل والاثار الادبية .

آفاق المعرفة

الأسطورة والتاريخ في المشرق العربي القديم

«ندوة» بإدارة: عبدالرحمن الحلبي

ندوة

المشاركون:

- د. عدنان البني
- د. علي أبو عساف
- أ. فراس السواح

لكي يكون موضوع ندوتنا أكثر وضوحا ، فاننا سنحاول في البدء أن نتلمس الأسطورة بمعنيها اللغوي والأدبي بفية النظر في الفرق بينها وبين الملاحمة ، ثم بفية التعرف بنقاط اللقاء الممكنة بينها وبين التاريخ . ثم بمدى علاقتها ببيئتها الطبيعية وبانسان تلك البيئة لنصل من ثم الى الأهداف التي قصدت اليها الأساطير ، وسنحاول بعد ذلك أن نتبين اثر أساطير المشرق العربي القديم في الاساطير اليونانية ، ثم نحدد موقفنا من الأسطورة كمصدر من مصادر التاريخ .

هذا وثمة تنويعات على هذه النقاط وتفرعات ، نأمل أن تقني طموحنا الى المعرفة . احبيكم . وارجو الأستاذ البني أن يبدأ بتعريف الأسطورة .

د. عدنان البني :

يبدو التعريف : للوهلة الاولى . ابسط الأشياء . وهو في الواقع تجريد التجريد : أي هو اصعب الأشياء . قيل ان الأسطورة من كلمة سطر يسطر . ومن قائل انها من « هيستوريا » باللاتينية ، أي تاريخ . وكلمة « أسطورة » وهيستوريا تقتربان بوضوح . لكن كلمة هيستوريا اخذت طريقها وأصبحت هي علم التاريخ . اما الأسطورة ، عندنا على الأقل في اللغة العربية ، فدخلت في مجال آخر .

يلتبس الامر عادة بين الاسطورة والملحمة والخرافة والقصة والرواية .
والمعالم بينها غائمة .

بير غريمال Piar Grimal في معجمه الشهير يقسم الاسطورة ، او ما
يسمى بـ « الميثولوجيا » - علم الاساطير - الى خمس طبقات :

١ - الاسطورة العليا : التي تتعلق بانشاء الكون والخلق والظوفان ، اي
نظام العالم بشكل عام .

٢ - الدورة البطولية : وهي تعني ما نسميه بالعربية « الملحمة » ، قصة
جلجامش وهرقل ، ومغامرات (غوليس) (Olis) . وهي بالتالي تهتم بشخص
او بمنطقة ، او بشعب من الشعوب . اي ليس فيها مثل هذه الشمولية .

٣ - الخبر الاسطوري : وهو حادثة تاريخية ، لها اصل تاريخي .

٤ - حكاية تفسيرية : تفسر اسم مدينة ، تفسر حدثا من الاحداث
الطبيعية ، اصل الزراعة ، انشاء معلم من المعالم . . .

٥ - الطرفة ، او الاقصوصة التي تحوي على مدلول اخلافي ، او تشير
الحماس والضحك . . . المعالم هنا مختلطة وغير واضحة ، فحين نقول
« خرافة » في العربية فهي تعني انها - اصلا - مخترعة . لا يوجد لها اي
مساس في الطبيعة ، بل نحن الذين اخترعوا هذه الخرافة . نكلم الحيوانات ،
نكلم الجماد ، كما نريد . الاسطورة ليست كذلك لأن لها اصلا تاريخيا مضخما
وهي تتعلق دوما بالامور الشاملة . هذا في اعتقادي رد غير كاف تماما ، ولكن
يمكن ان يكون مثيرا للجدل .

د. علي ابو عساف :

اعتقد ان الزميل البني قد اوفى في تعريف الاسطورة ، ولكن احب ان
اضيف شيئا هو ان الاسطورة نتاج الفكر الانساني ، ولها بواعث عديدة . منها
الباعث الديني للاسطورة .

بدايات الكتابة - منذ نشوئها - كانت عبارة عن نصوص تتعلق بالمعبد ،
وهذا يعني ان منشأ الكتابة ديني . لذلك لا عجب ان يكون الباعث الي الاسطورة

باعنا دينيا ايضا ، خاصة ان اهم الاساطير التي وصلت الينا من الشرق العربي القديم تتعلق بالتكوين .

تمجيد الأشخاص في الملاحم - جلجامش مثلا - له اصول دينية ، ومردده كذلك الى اشياء دينية . لانهم يستعمرون الى الشخصية - البطل - التي تدور حولها الملحمة صفات كانوا لا يطلقونها الا على الالهة .

الخطبي :

ربط الاسطورة بالمنشا الديني مسألة هامة حقا . لا ادري الى اي حد سنكون معها . لكننا سنتابع ، في التعريف ، الذي ربما عرّج عليها بهذا القدر او ذلك .

فراس السواح :

بوسمي تعريف الاسطورة عبر ثلاثة منطلقات : لفظي وشكلي ومحتوى . فمن حيث اللفظ نجد ان افلاطون كان اول من استعمل - في اللغة اليونية - كلمة « ميثولوجيا » . وقد استعملها بمعنى رواية القصص او الحكايات Mitous .

اما في اللغة العربية فقد جاءت من (سطر) . والسطر هو الصف من الشيء ، وهو ايضا الخط . وقد وردت كلمة اساطير تسع مرات في القرآن الكريم . وحيثما وردت فيه نجدتها تقترن بـ « اساطير الاولين » . ومن اكثر الايات اشارة للانتباه في هذا الصدد الآية التي ورد فيها : « ان هي الا اساطير الاولين يكتبها فتعلمى عليه بكرة واصيلا » (١) .

اذن الاساطير هنا هي الشيء المكتوب ، الذي تعلمى ويكتب . اي نصوص مكتوبة . وهذه النصوص القديمة ، التي تعلمى على الرسول ، في اعتقاد المشركين ، هي الاعتقادات القديمة .

إلا ان المفسرين قرنوا بين الاساطير والاباطيل حيثما فسروا ورودها في القرآن الكريم ، وهذا ما لا اوافق عليه .

الخطبي :

ليس جميع المفسرين . ابن كثير الدمشقي - مثلا - يقول في هذه المسألة : ما هذا الذي جئت به الا ماخوذ من كتب الأوائل ومنقولاتهم .

(١) هي الآية الخامسة من سورة الفرقان هو : « وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تعلمى عليه بكرة واصيلا » .

السواح :

بالضبط ، هي من كتب الأوائل ومنقولاتهم ، أما شكل الأسطورة فشكل القصة أو الحكاية ، لكنها ليست قصة عادية لأنها تتوارث من جيل الى جيل ، بذلك تتمتع بعناصر الثبات ، ولا تتغير الا بتغير الأحوال الحضارية وانتقالها من شعب الى شعب .

الاسطورة ذات منشا ديني ، صحيح جدا . فلقد كان القدماء يستمعون اليها ترتل وتُنشد في الأعياد والمناسبات الدينية . وهي ، في النظرة القديمة شيء حقيقي وليست بشيء خرافي أو متخيل .

محتوى الأسطورة كوني شمولي ، أي تتحدث عن أمور كلية شاملة تتعلق بحياة الانسان ومصيره . وهذا المحتوى هو الذي يميز الأسطورة عن بقية اشكال التعبير الأدبي . فهي تتحدث عن علاقة الانسان بالآلهة ، عن علاقة الآلهة ببعضها ، عن موقف الآلهة من الكون ومن البشر ومن الحياة الانسانية . أي ان همها الأساسي . ديني ، كلي . مقدس .

أما الملحمة ، مثلا ، فموضوعها الأساسي : دنيوي ، لا شمولي . يتعلق بجزئيات الحياة اليومية للبشر . رغم ان عالم الإلهيات ليس غالبا عنها تماما .

الطبي :

اختصر علينا الطريق . زميلنا فراس . حين انتقل من تعريفه للأسطورة الى بيان الفرق بينها وبين الملحمة . وهو الموضوع الذي ننوي بحثه الآن ، لنعرف كيف هو وما مداه ؟

أبو عساف :

الفارق الأساسي بين الأسطورة والملحمة هو . اضافة الى طابعها الديني ، ان الأشخاص الذين يصنعون أحداث الأسطورة من الآلهة في معظم الأحيان ، بينما اشخاص الملحمة من الأبطال أو الملوك أو القادة ، أي من البشر .

اليني :

ربط الأسطورة دوماً بالشيء الديني قد يجانب الحقيقة وذلك لوجود كثير من الأساطير غير ملتزم دوماً بالقضية الدينية . ولربما تبين لنا ذلك في النقاش الذي سنمر به عبر هذه الندوة ، لكنني الآن أريد أن أعقب على كلمتين من الزميلين ، الأولى ان « الكتابة ذات منشا ديني » . فالدكتور أبو عساف ، الذي قال هذا ، يعرف جيدا ان أول كتابة على الطين كانت كتابة تشكيلية ،

وكانت لغاية اقتصادية بحثة ، ومنذ عهد (أوروك - الوركاء) كان لدينا كتابة تصويرية . ولكن الكتابة طورت في المعابد وعن طريق الكهنة ، فالعامل الديني فيها هام .

الثانية : محاولة الأستاذ السواح اشتقاق الاسطورة من (سطر) وتقريبها من اللغة العربية ، بدلا من « هيستوريا » ، وهذا شيء محجب ولطيف ، غير انه لا يضير العربية أن تحتضن الدخيل عليها . ففي لغتنا العربية القرشية الحجازية كثير من الكلمات التي هي من أصول لاتينية أو يونانية ، كالسراط والفردوس وغيرهما ، وقد وردت في القرآن الكريم . اما الـ « سطر » فهو في الآرامية : انجاب ، القطمة ، الخط . يقال : شطر إنجيلي . أي خط انجيلي ، كتابة الانجيل . لذلك فالسطر يعني خط ، يعني قسم ، يعني كتابة ، يعني معاني كثيرة . الاسطورة اكثر من ذلك بكثير .

وإذ يقول القرآن الكريم « اساطير الأولين » فهو يعني فعلا الذي نريده ، وهو : قصص الأولين واختراعاتهم وتأويلاتهم عن الخلق وغيره . وقد دخلت كلمة « اساطير » في اللغة العربية ، ولا شك فيها مطلقا .

اما عن الفرق بين الاسطورة والملحمة ، فانا متفق مع انزيميلين فيه ، وان كنت لا ارى فارقا حادا بينهما . باعتبار ان الاسطورة ذات علاقة بالكون والطبيعة والخلقة ولها أغراض دينية أساسا . وان الملحمة تتعلق ببطولة فرد أو جماعة مع فرد ، ولهدف يسعى فيه الانسان لبلوغ مرتبة الرب والإله . مثالنا على ذلك : جلجامش في المشرق العربي القديم . وهرقل لدى الاغريق .

الخطبي :

على ذكر جلجامش ، ملحمة ، كيف هي بابلية ونصتها سومري ؟

أبو عساف :

هذا السؤال هام جداً . ولا بد ، للاجابة عنه ، من الركون الى التاريخ ، باعتبار ان ما وصلنا من الكتابات ومن النصوص عن الممالك السومرية القديمة، التي عاشت وازدهرت في النصف الأول من الألف الثالث ق.م قليل للغاية ، بل اذا أردنا أن نكتبه كله في دفتر من دفاترنا الراهنة فلسوف نجد انه لا يتعدى خمس أو ست صفحات .

اما الآداب السومرية فقد نقلها الينا الاكاديون ، بالدرجة الأولى ، وقد تم ذلك في النصف الثاني من الألف الثالث ق.م .

كان الأكاديون ، أو الملوك منهم ، رجال حرب وفتوحات ، إلا أنهم كانوا في الوقت نفسه رجال علم وأدب - إذا صح التعبير ، ومع اعتدائي عنه - لأنهم حفظوا التراث القديم ، التراث السومري ، أو لنقل : التراث الذي سبقهم . فدونوه . وعن طريقهم ، وبفضلهم ، وصل إلينا كثير من الأخبار السومرية . ثم أتت الخطوة الثانية في الدور الآموري الكنعاني ، أي بعد سقوط الدولة الأكادية وتأسيس ممالك أمورية كنعانية في بلاد الرافدين وبلاد الشام . حيث جمع هؤلاء الكتابات القديمة ، لذلك وصلت إلينا ملحمة جلجامش - مثلها مثل الأخبار التاريخية - مكتوبة بالخط المسماري وباللغة البابلية .

البنسي :

ما قاله الزميل أبو عساف شيء تاريخي ولا خلاف عليه . فحضارة بلاد آدب وبلاد اسطورة لا يمكن أن تكون . وحكم بلا مبررات دينية وميتولوجية - في ذلك الوقت - لا يمكن أن يكون كذلك . كما لا يمكن فهم الحضارة الراقية إلا خلال امتزاج الحضارة السومرية بالحضارة الأكادية ، وملاحظة العلاقة بينهما ، وهي علاقة ديابكتيكية وقوية للغاية .

السواح :

ما وصلنا لسومرية عن جلجامش هو عدد من النصوص المتفرقة ، التي لم يجهد السومريون أنفسهم نضمها لبعضها ، وتكوين ملحمة متكاملة عن موضوع جلجامش .

يوجد لدينا نص : « جلجامش وثور السماء » وهو نص أصيل . ونص : « جلجامش والأحياء » وهو نص أصيل أيضاً . ولدينا خبر آخر عن جلجامش هو : « جلجامش والملك أجا » . وهناك نص عن موت جلجامش . أي ليس هناك ملحمة سومرية عن جلجامش .

هذه القصص السومرية المتفرقة دخلت في نسيج الملحمة البابلية . فصاغ الكتاب البابليون ملحمة جديدة تماماً ، تضمنت بعض نصوص جلجامش السومرية . كما تضمنت أساطير متداولة أخرى ، وروايات شفوية لا نعرف بالضبط مصدرها .

ملحمة جلجامش البابلية كتبت لأول مرة - بشكلها الذي نعرفه الآن - في مطلع الألف الثاني ق.م ، وبلغت أكادية وخط مسماري . وهي بابلية قلباً وقالباً .

الجلبي :

تلمس اصول الاشياء مسالة علمية دونما ريب ، ولكن الى اي مدى يؤيد التاريخ والاثار صحة هذه الاصول ؟

ابو عساف :

عندما نقول : ان الاكاديين هم الذين نقلوا الينا التراث السومري فثمة احتمالان . اما ان يكونوا قد وجدوا نصوصاً سومرية نسخوا عنها . او ان يكونوا قد سمعوها من الناس فدونها عنهم .

بالنسبة لنا ، توجد لدينا ادلة كثيرة تثبت بان البابليين او الاكاديين نقلوا عن نصوص سومرية مكتوبة . اما بالنسبة لمحلمة جلجامش فقد يكون لها نصوص سومرية ، وبخاصة في مدينة (نقر) العراقية - الان التي هي (نبر) القديمة ، وقد يكون الاكاديون وجدوا هذه النصوص في مكتبة هذه المدينة فاستنسخوها كما استنسخها الحثيون وغيرهم . باعتبار انه وجدت نسخ عن ملحمة جلجامش في (بوغاسكوي) الان ، والتي هي (ختوشه) عاصمة الدولة الحثية .

البنسي :

يقول نقاد الاسطورة البابلية ، الذين كتبوا عنها ، : ان ملحمة جلجامش قد قلبت حتى كانتا فقد الاصل نهائيا . ولكن ينبغي الان ان نرى ان جلجامش ذاته هو ملك من ملوك (الوركاء) وكذلك (دوموزي) وعددا كبيرا من الاسماء التي وردت فيها ، بما فيهم (اتنا بشتيم) .

ثم ان اصل كلمة جلجامش بالسومرية هو : « يلجاميس » ومعناها : « الجد الاكبر » . ولكنه - حتى من حيث الاسم - انقلب وتغير فيما بعد ، فصار جلجامش . وهو صاحب الملحمة التي وصلتنا بشكلها البابلي . وهي الاكمل والاجمل شعرا وتوقيعا وموسيقا ، والاكثر اثارا . لكننا - نحن - كطلاب تاريخ نظل نبحث في الاصول .

الجلبي :

لا بأس ؛ ولكن ينبغي ان نبحث في المضمون ايضا . ففي ملحمة جلجامش توق لاقتران عشتار بجلجامش ، وحضرته يرفض هذا الاقتران .

عشتار إلهة ضخمة ، ونحن نعلم انها ارادت الاقتران ب (انو) كبير الآلهة . فكيف يرفض هذا الرجل الذي يملك جزءا يسيرا من إله ، والباقي

بشر ، كيف يرفض هذا الانسان - جلجامش - هذه القمة العظيمة في اقتترانه من آلهة كبرى؟! أريد تفسيراً اجتماعياً لهذه المسألة ، أو لكن ، قبل الدخول في التفسير الاجتماعي ، أرجو أن يحيطنا الاستاذ السواح بأجواء عشتار ، باعتباره لاحقها في كتابه « لفر عشتار » من الازل الى الابد .

السواح :

عشتار صورة من صور الآلهة الام ، وهي اول معبود عبده البشر منذ بداية تاريخهم .. فهي الام الطبيعة ، وهي الام الارض ، وهي ام الآلهة وام البشر ، وهي مصدر كل شيء .

بعد الاستقرار بالارض ، وبناء المستوطنات الزراعية ، وحصول التطورات والمستجدات الاقتصادية الجديدة ، واعتلاء شأن الذكر نتيجة لذلك ! بدأت المؤسسة الدينية ، تدريجياً ، بالتحول عن عبادة الآلهة الانثى الى عبادة الإله الذكر . وقد رافق هذا التحول التدريجي صراع مرير بين الاتجاه القديم والاتجاه الجديد .

وفي ملحمة جلجامش نستطيع أن نلاحظ اثراً من آثار ذلك الصراع الذي ابتدا منذ اقامة المستوطنات الزراعية الاولى في الشرق العربي القديم .

في مطلع الالف الثاني ق.م ، وخلافاً للمؤسسة الدينية البابلية ، كان الصراع الديني مازال محتدماً بين المؤسسة الدينية العشتارية وبين المؤسسة الدينية الذكورية . اي عشتار آلهة الطبيعة ومن معها ، وآتو إله السماء ومن معه .

ثم ان عشتار كانت آلهة أوروك لـ (الوركاء) . وكان معبد « إينانا » مخصصاً لها ، وكان قبلها للإلهة (إنانا) . فتحول هذا المعبد ، تدريجياً ، ليصبح معبداً لـ (آتو) . أي أنه قد حل محل إينانا وعشتار في المعبد الرئيسي الكبير في المدينة .

عندما دوتت ملحمة جلجامش ، لأول مرة ، في مطلع الالف الثاني ق.م كان الصراع على أشده بين الإلهة والآله ، بين عشتار وآتو ، ولذلك قام الكهنة الذين دوتوا هذه الملحمة بازاحة إينانا وعشتار عن المعبد ، وكرسوه لـ (آتو) .

وحين تأكد للذكر ، فيما بعد ، أنه استطاع اقضاء الإلهة الانثى عن مكانتها الرئيسية ، صار لا فرق عنده اذا ما عادت الى المعبد . وهكذا حصل نوع من التسوية بين آتو وعشتار ، وأضحى المعبد لهما معا .

أما لماذا رفض جلعامش الزواج من عشتار ، فان كاتب الملحمة ، أو كاتبها ، يعبرون عن موقف عدائي من الإلهة عشتار باعتبارهم كهنة . ولهذا نجد جلعامش يمرغ - في الملحمة - عشتار بالتراب ، وينوجه لها الاهاتات والشتمات ، ويعدد مثالبها وذنائبها وخياناتها لعشاقها . وذلك في محاولة من مؤلفي الملحمة للنيل من الإلهة الانثى .

البنى :

هذا ، في الحقيقة ، عرض أدبي أكثر مما هو تاريخي . لقد قرأت الأستاذ فراس من دمشق حتى تدمر /٤٠٠/ صفحة فوجدت أنه يركز فيها كثيرا على هذا الموضوع ، الانوثة والذكورة . طبعا كأديب ومفكر وكاتب له الحق . أما نحن فلدينا الموضوع أبسط .

الخلبي :

اي ليس لديكم لا أنوثة ولا ذكورة .

البنى :

لا . بل عندنا أنوثة وذكورة ، وهذا شيء طبيعي ويذكره التاريخ . أما عن أسباب انتقال السيادة من المرأة ، فالامر بسيط . حيث لم يكونوا يعرفون ماهي العلاقة بين اجتماع المرأة والرجل وولادة الولد ، حتى عرفوا فيما بعد . فكان اولد ينسب الى امه وكانت الام هي التي تعطي أدوات الانتاج . ثم ، فيما بعد ، حين عرفوا أن الرجل هو الاقوى وعضلاته هي الاكبر ، وهو الذي يقدر على الانتاج ويقدر على الاطعام ، نجدها لا تحتاج الى هذا التجميل الميتولوجي . ولكن بماذا نفسر ، اجتماعيا ، رفض جلعامش الزواج بعشتار ؟

١ - كان ذاهبا الى هدف ، في الملحمة ، هو جلب النبتة ، او الخلود . فاذا ما تزوج ، في الطريق ، من عشتار فانها ستمنعه من الاستمرار في متابعة هدفه ، وهذا يحصل . وهو - كطل - لا يستطيع التوقف مع عملية من هذا النوع ، لانه يود ان يستمر نحو هدفه الاسمى . وهنا توجد غاية اخلاقية وتربوية وغاية تحميسية ، وكل شيء .

٢ - جلعامش من جنس بشري ، وعشتار ربة ، وجانبه الإلهي قليل ، فقد يجوز انه كان يفكر بان يكتمل فيصبح إلهها كله ...

البنى :

هكذا ارى المسألة ، ولا اراها الا على هذا الاساس . والا لكان توقف كاتب الملحمة . او كاتبوها ، وانتهت القصة ، وبناء عليه فهي من نفسها تفسر نفسها ، اما اذا كان لها تفسير آخر عند آخرين من زملاء فانا لا اعرفه .

السواح :

١ - عندما عرضت عشتار على جلجامش الزواج منه ، لم يكن يفكر في النبتة السحرية ، ولم يكن يفكر بالرحلة الى (اتنا بستم) . بل كان عائداً من نصره العظيم من غابة الوحش ، وكان منتشياً بهذا الانتصار الكبير . فاستحم ولبس ثيابه ووضع لنفسه التاج ، فراه عشتار وشخصت الى جماله ، وعرضت عليه حبها .

عند هذه النقطة من الملحمة لم يكن امام جلجامش عمل آخر يود القيام به . او هكذا نفهم من سياق الملحمة . اما رحلته للبحث عن الخلود فجاءت بعد ان غضبت عليه عشتار وارسلت اليه ثور السماء ، فقتل ذلك الثور ، فقرر الآلهة الانتقام بان يموت احد الاثنين جلجامش او (انكيدو) .

٢ - عشتار إلهة وجلجامش انسان ، رجل ، فكيف يتزوج الرجل من الإلهة ؟

سؤال صحيح . ولكني اقول : كيف يشتم الرجل الإلهة ؟ . اعني : كيف يكون من المستحيل على الرجل ، البشر ، ان يتزوج الإلهة ، ويسمح له - في الآن ذاته - بان يشتمها ويكيل لها الاهانات ؟ . هنا ، اذن ، رمز خلف هذا الموقف ، وهذا مايجب ان نبحث عنه خلف السطور .

ابو عساف :

لا بد من العودة الى التاريخ مرة اخرى ، ففي مدينة الوركاء كان ثمة حيان او معبدان او مجمعان . احدهما لرب السماء والآخر للربة (إتانا) ، وهذا ينسجم مع العقيدة السومرية في النظر الى الكون الذي لا بد له من زوجين يشتركان في اعمار هذا الكون . وهذا ما وجدته ممثلاً فنياً على قطعة رائعة ، محفوظة الآن في متحف برلين نسميها مزهريّة الوركاء .

على هذه المزهريّة تصور بالصورة لخلق الكون عند السومريين ، وهو يبدأ بالماء . خطان متوازيان متعرجان يسيران الى الماء وفوقهما الاعشاب . ونرى الى جانب الاعشاب ، الحيوانات التي ترعى تلك الاعشاب ثم تشرب من المياه . ونرى فوق ذلك الخدم الذين يجنون المحاصيل ويأتون بالغلل سواء

كانت حيوانية ام نباتية . ينقلونها الى الرب والربة الموجودين في الحقل الاعلى من المزهية .

تقف الربة (ائانا) التي هي عشتار فيما بعد ، امام المعبد ، وامامها الرب تموز ، يشارك بتقديم الخيرات للربة ، وكأنه يعترف لها بالجميل ، وبالتالي ؛ بالخلق . ثم نعود لنقول : « وخلقنا من الماء كل شيء حي » لان الماء اساس هذه المخلوقات .

هذه الفكرة الدينية أصبحت مع تطور الزمن رمزية . اي لم يعد يمثل الرب والربة ، بل أصبح يستعاض عنهما بالملك والملكة ، أو بالكاهن والكاهنة . وهنا يبرز سؤال يقول : هل عشتار الربة هي التي عرضت الزواج على جلجامش ام من ؟ .

في انواع الربة عشتار غير موجودة . الموجود تماثلها فحسب . صنم كائن في المعبد . وفي المناسبات الدينية التي تمثل فيها بعض الاحداث ، كان ينوب عن الربة عشتار ، وينوب عن الرب آنو أو تموز الكاهنة أو الكاهن وهم الذين يمثلون الزواج . ولهذا اجدني مع وجهة نظر الزميل عدنان من حيث وجود « الحدث » في ملحمة جلجامش ، الذي هو « الخلود » . ومهما جد من احداث جانبية فلا يجوز ان تعيق ايأ من جلجامش أو (انكيدو) عن هدفهما .

ثم من الممكن ان تكون الكاهنة التي نابت عن الربة عشتار بشعة ، فلم تترق في عيني جلجامش ، فرفض ان يتزوجها تقبحها . اوليس هذا تفسيراً مقبولاً ايضاً ؟ .

الحلبي :

المسألة التي اثارها الاستاذ السواح تستاهل ، فيما ارى ، ان نتوقف امامها من وجهة نظر اجتماعية . اتصور ان الالهة حين تنزل الى مستوى الانسان ...

ابو عساف :

تفقد الوهيتها . نزلت الى تحت فلم تعد ربة .

الحلبي :

هنا المسألة . اي ان الانسان استطاع ان يؤكد ذاته امام الربة . جعلها تأتي اليه . أو ، بمعنى ما ، استطاع ان يفرض وجوده عليها رغم ربوبيتها . وما ادري اذا كان التاريخ يقول غير هذا ؟ لكن د . أبو عساف نفى وجود عشتار اصلاً في جلجامش .

أبو عساف :

هي غير موجودة واقعيًا بين الناس . تمثالها فقط ، رمزها .

الخطبي :

حسنا . و (آتو) الذي قال لها : أنت منذ الآن (آتو تيم) العظيمة . .

أبو عساف :

مادامت الآلهة تحب وتكره ، تحارب وتقاتل ، تأكل وتشرب ، فهي إنسان . وما يدور بين الآلهة ، ما يحكى عن صراع (بعل) و (إيم) أو عشتار وكذا وكذا ليست الا تمثيلا لما يجري في الطبيعة بين البشر .

السواح :

يجب ان نفرق بين الاسطورة وبين الدراما الاسطورية ، فما تحدث عنه د. أبو عساف جميل . لكنني أود التوقف عند (فاز أو روك) . ما ورد في هذا الفاز دراما وليس اسطورة . فهو ، حسب تفسير انطون مورتكارت في كتابه (تموز) ، وحسب تفسير كريمر في عدد من كتبه ، يمثل طقس الزواج المقدس ، او دراما الزواج المقدس . حيث يقترن الملك ، كمثل للإله دوموزي ، بالآلهة عشتار ، في شخص ممثلتها الكاهنة ، في زواج مقدس ، في عيد الربيع ، يهدف الى استمرار خصب الطبيعة واستمرار دورة الزراعة .

هذه دراما ، هذا طقس . اما ما ورد في ملحمة جلجامش فهو اسطورة وليس له علاقة بالدراما .

ثم إنني أود ان أسأل د. أبو عساف : اذا كانت عشتار هنا هي الكاهنة او ممثلة عن الكاهنة ، فماذا نقول عن كل الآلهة الذين وردوا في ملاحم هو ميروس مثلا ؟!

أبو عساف :

لحسن احظ انني درست عند الاستاذ انطون مورتكارت ، واني اول من يعرف ماذا يقصد بكتابه (تموز) لانني انا الذي سمعت محاضراته واستمعت اليه والى تفسيراته .

لا أريد ان أعلق على هذه الناحية سواء كانت دراما او كانت تمثل ظفوسا دينية . لاني لم اقل أصلا : ان عشتار هي الكاهنة ، بل قلت : ان الكاهنة تنزب عن الربة عشتار .

ثم انعطافا ، مرة اخرى ، على ما يحب الزميل السواح ان يؤكد من سيطرة الإله الانثى ، اتساءل : من اين تأتي بهذه التفسيرات ؟ فإما ان تكون لدينا شواهد أثرية ، تماثيل وغيرها ، تثبت ان السيطرة كانت للربة الام او للرب الاب . او تكون لدينا نصوص كتابية تقول هذا . وما عدا ذلك فهو محض خيال .

لم نجد في المعابد اطلاقا تماثيل أمومة لوحدها او تماثيل رجال لوحدهم ، وخاصة في الالف الرابع ق.م . وجدنا تماثيل للانثى وقلنا انها تمثل الربة الام ، وايضا وجدنا تماثيل للذكر ، وفي عصر واحد . كذلك في الالف الخامس قبل الميلاد ، وفي تل الصوان في العراق ، وفي غيره من الاماكن اذا ما أردنا العودة الى الالف الثامن ق.م .

لا تذكر النصوص غلبة لفلان على فلانة ، الرب على الربة . ولكن يجب ان نشير الى ان اول النصوص التي تتحدث عن الكون تقول : الذي خلق الكون هو الرب (أنو) المذكر وليس المؤنث .

السواح :

اذا أردنا تتبع البنية الأركيولوجية لوجدنا ان معظم الاعمال الفنية المكرسة لاعمال البشر - في العصر الحجري القديم - كانت مكرسة لتمثيل الانثى . وفي عملية احصائية بسيطة قام بها احد دارسي آثار ما قبل التاريخ وجد ان نسبة التماثيل الانثوية خمسون مقابل خمسة للذكر . وهذه التماثيل الانثوية كانت تمثل بشكل مبالغ به ، وبشكل رمزي . مما قاد معظم الباحثين في فنون ومعتقدات ما قبل التاريخ الى القول : ان هذه الاشكال النحتية ، انما تمثل قوى إلهية ما ورائية .

ثم اذا ما اتينا الى العصور النيوليتية التي بدأت فيها الزراعة منذ الالف الثامن ق.م لوجدنا تماثيل العشرات منتشرة في كل مستوطنة زراعية . ولان المعبد لم يكن هيئة منفصلة فلقد كانت هذه التماثيل تتواجد في كل مكان ، وخاصة في البيوت العادية ، طلبا للبركة ، او لنوع من انواع العبادة . وحين ظهرت المعابد كهيئة مستقلة كانت فيها الإلهة الام الشخص الاساسي وربما الوحيد الممثل في تلك المعابد .

واعتمادا على البنية الأثرية الأركيولوجية ، أقول : ان الإلهة الام كانت سائدة في العصر الباليوليتي والعصر النيوليتي . ولكن عندما ابتدأت عصور الكتابة كان التحول الاقتصادي والصناعي والزراعي قد أدى الى سيطرة

الذكر . وهكذا نجد أن النصوص المكتوبة تتحدث عن الإله الخالق ولا تتحدث عن الإله الخالقة ، وأن كانت النصوص السومرية لا تغفل دورها باعتبارها خالقة الجنس البشري ، بل هي أم كل شيء حي .

البني :

مادام الأستاذ فراس يريد دوما أن يدخل في العجلة الاثرية ، فلنصطح :

١ - من صنع تماثيل المرأة هو الرجل ، كل التماثيل التي يجها الأستاذ فراس من صنع الرجال . ومن آله المرأة هو الرجل . والى الآن يؤلها الشعراء .

٢ - الشيء المهم ، آركيولوجيا ، أنه عندنا في (العبيد) في الألف الخامس ق.م تماثيل ذكورة أكثر من تماثيل أنوثة . وتل العبيد الواقع جنوبي العراق هو أحد المفاتيح الأساسية للعصر الحجري النحاسي .

٣ - في بنفرا ، في القطر السوري حفرة جميلة جدا لموقع من الألف السابع ، من العصر النيوليتي (الحجري الحديث) ما فيها ولا تمشال لامرأة فيما رأته أنا ، ولكن توجد تماثيل كثيرة من الصوان لرجال .

الشاهد الأركيولوجي ، اذن ، ليس دوما في صالح الأستاذ فراس . ولقد قلت دوما أن عبادة المرأة هي الأصل ، صح ، ولكن التقسيم الذي استخدمه يخرج ، قليلا ، عن الموضوعية .

لدينا الآن معطيات أثرية جديدة في اثني عشر موقعا في سورية تعود الى النيوليتيك وحده وكذا في فلسطين وكذا في العراق . ولهذا ينبغي أن نعيد النظر في فهمنا للأمور .

العلبي ا

« ان الذي صنع تماثيل المرأة هو الرجل » مقولة هامة جدا ، قد تفسر كثيرا من المفاهيم التي تتبعها الأستاذ السواح . فماذا يعلق ؟

السواح :

من يستطيع ان يثبت ذلك ؟

البني :

هذا أمر بديهي بالنسبة لنا . نحن نعرف مجتمعات ما قبل التاريخ معرفة دقيقة للميون عام على الأقل . نعرف أن الصناعة الصوانية كانت صناعة رجل . ثم انني لا يمكن أن أتصور أن المرأة في ذلك العصر كانت تقعد تصنع الصوان .

هذا شيء مسلم به تقريبا ، ولكن لا ينبغي عن بعض النساء ان يعملن مثل هذا العمل . الا ان الرجل ، في المجتمع ، كان هو المنتج ، بل المنتج دوما .

كانت المرأة تعمل معه ، ولكنه لم يكن ، في مجتمع من المجتمعات ، كذكر النحل . دوما كان الرجل مع المرأة ، وهذا يجب ان نفهمه في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر .

لم يكن المجتمع ، في وقت من الاوقات ، كله نساء ولن يكون ذلك ابدا . والمشكلة اننا نستند الى ظاهرة وحيدة ونعمم عليها اشياء كثيرة . فعبادة الرجل للمرأة شيء طبيعي ، وهو غير مستغرب ، وخاصة حين تربط بالانجاب والاولاد والكثرة .

السواح :

فيما يتعلق بما قاله د. البني عن المقدرة العضلية للرجل ونحته للصوان اريد ان اسأله الا يذكر كيف كانت امه ، او جدله ، تدق الكبة في الجرن . كيف كانت ترفع عشرة كيلوات وتهوي بها ؟ .

البني :

استاذ عبد الرحمن انتما اديبان ، ونحن مؤرخان اثريان . انتما تريدان ان تجرانا الى ميدانكما ، ونحن لانحب ان نبرح التاريخ والآثار ، مادمننا فيهما .

الحلبي :

حسناً ، لنبق مع التاريخ والآثار ، ولنسال : كيف نتبين الحدود بين الاسطورة والتاريخ ؟

البني :

ذكرت قبل قليل ان للاسطورة والملحمة خلفية تاريخية ، ففي موضوع كموضوع جلجامش نعلم انه ، هو اصلا ، ملك من ملوك الوركاء ، ثم تعامل في مرحلة من المراحل مع جده (اتنابشتم) وهو نوح البابلي

الحلبي :

نوح البابلي ، ام نوح التوراتي ؟

البني :

نوح بابلي . وردت قصته في ادب بابل قبل التوراة بحوالي الف سنة . ثم تعلم العبرانيون ، بعد السبي البابلي ، هذا الادب في تلك البلاد ، واخذوه جملة وتفصيلا . فقصة الطوفان معروفة وبابلية واسماؤها وتفصيلها معروفة كاملة .

الطوفان ، الذي يرد ذكره في الملحمة ، رايناه في بلاد الرافدين ، عليه شواهد أثرية مؤكدة . ولنا في (اور) وحدها ثلاثة أمتار من طبقة الطمي . ويتحدث الشيوخ في (البوكمال) عن طوفان بعرض خمسة وعشرين كيلو مترا في وادي الفرات . الطوفانات متكررة في عدد من المواقع . وقد وضع لهذه الطوفانات فيما بعد اخراج جديد ، وعظمت ، واصبحت عبرة للناس حتى يتعظ بها المفسدون من البشر ، وغدت في الكتب الدينية جميعها عبارة عن موعظة اخلاقية ، ولها في الوقت نفسه اساس تاريخي .

كل لوح من الواح جلجامش له اصول تاريخية . لكن الانسان يحب ان يعظم البطل دائما ، فيعطيهِ عمرا مديدا وجسما فريدا وسلالة لا تنتهي سلسلتها حتى مائتين واربعين ألف عام . لكن اضعاء هذا التضخيم على الأحداث وعلى الأشخاص لا ينفي مطلقا أنه ما من اسطورة دون خلفية تاريخية ، وهذا هو اعتقادي .

ابو عساف :

الخلود ، الخلق ، الرحلة الى العالم الاسفل . . جميعها امور دينية دخلت في ملحمة جلجامش ، الملك الفعلي حسب التاريخ الصحيح ، من الاسطورة ، تماما كما دخلت امور اخرى على قصة حياة (شروكين) الملك الاكادي كان موجودا فعلا حسب التاريخ ، والذي يعني اسمه باللغة الاكادية « الملك الشرعي » والمعروف لدى بعض الناس باسم سرغون او سرجون .

لسنا نعرف من كتب قصة حياة هذا الملك ، ولكننا نعرف انها كتبت في وقتها . اما اثناء حياته ، او بعد وفاته ، اما هي ، كقصة ، فقد كانت معروفة ومتداولة في العصر الاكادي .

يقول شروكين عن نفسه : انه كان ابن كاهنة ، حملته من رجل لم تذكر اسمه . وخوفا من العار وضعت في « قفة » فأخذها احد خدم المعابد ، ووضعها على شاطئ النهر ، فسارت القفة عبر النهر الى مدينة اخرى ، فانتشل شروكين منها وربى في المعبد . . ثم صار قائدا عسكريا . واخيرا قام بانقلاب واستلم الحكم في بلاد النهرين ، واسس اكبر واقوى امبراطورية ، في بلاد النهرين وبلاد الشام ، آنذاك .

بعدهذه الفترة يبدأ الحديث عن اعماله التي قام بها ، من حروب وفتوحات وتأسيس مدن ومعابد . . الخ . . فنجد ان هذا الجانب من قصة حياة شروكين تاريخي وذلك لقدرتنا على اتباعه في مصادر اخرى . اما كيف ولد وكيف وضع على شاطئ النهر . . الخ فليس لدينا ما يؤيده . لهذا يظل موضع شك .

السواح :

هناك مدارس عديدة لتفسير الأسطورة ، منها المدرسة التاريخية التي اكتشفت الآن أن الدكتور عدنان البني من أتباعها المتحمسين . ولكنني شخصياً ضد التفسير الأحادي . لأن ثمة أساطير يمكن العثور على أصل تاريخي لها . وثمة أساطير لا يمكن الوصول إلى أصل تاريخي لها . بل يمكن أن تكون ذات أصل نفساني ، أو ذات أصل آخر مختلف . ولهذا يمكننا القول : أن كثيراً من الأساطير تحكي عن تاريخ ، لكن كثيراً وكثيراً منها لا يحكي عن تاريخ معين . فهي لازمنية ؛ أعني ليس فيها زمن ، وهي ذات مناخ سايبكولوجي أكثر منه تاريخي .

من أهم أساطير بلاد الرافدين التي تحكي تاريخاً حقيقياً - أو التي لها أساس تاريخي حقيقي - أسطورة رحلة الإلهة (إتانان) من أوروك إلى الإله (انكي) في أيريدو ، حيث استقبلها وبسط لها مائدة عامرة . واذ لعبت الخمرة في رأسه جعل يهدي إتانان النواميس والشرائع التي تتحكم بحضارة الإنسان والتي هي أصل لحضارة الإنسان . هذه الأسطورة تاريخية بحتة ، وقد أثبت علم الآثار أن مدينة أوروك هي أول مدينة متحضرة في المنطقة السومرية ، وأنها قد تلي مباشرة مرحلة تل العبيد التي كانت مدينة (أيريدو) فيها هي الحاضرة الرئيسية .

الخطبي :

لا أرى خلافاً كبيراً بين الأستاذ السواح وزميليه د. البني و د. أبو عساف في هذه المسألة .

البني :

لا خلاف . لا كبير ولا صغير . لأن الأفكار الأساسية في الكون لا تظهر من العدم ، كل شيء له أصول .

الخطبي :

هذا يشجعني أكثر لاسأل : كيف كان يرى إنسان المشرق العربي القديم المظاهر المحيطة به والعالم الذي يعيش فيه . كيف كانت تساؤلاته وماذا كانت إجاباته عنها ، وأين نصنف الأسطورة التي صنعها بنفسه من هذه التساؤلات أو الإجابات . بماذا نفسر عقلنته للجماد ، حيث كان يخاطبه وكأنه يخاطب كالنا حياً إذا ارادة وشخصية ، كما في هذا القول :

أيها الملح ، يا من خلقت في مكان نظيف

طعاماً للإلهة جعلك أنليل

بدونك لا ينشق البخور إله أو ملك أو سيد أو أمير

انا - فلان ابن فلان - وقعت اسيرا للسحر .
 وقعت محمومًا في احابله
 أيها الملح حلّ عني العقدة
 أفرع السحر عني
 وكخالقي أرفع المجد والتسبيح لك .

ورد هذا النص في كتاب « ما قبل الفلسفة » وبوسمي الان ان اختصر
 تساؤلاتي في صيغة واحدة مكثفة : كيف نرى علاقة الاسطورة بالبيئة الطبيعية
 وبالانسان ؟

البنّي :

تنشأ الاسطورة في الزمان بخلفية تاريخية . اما بالنسبة للمكان فلا توجد
 اسطورة تنشأ في كل العالم ، في وقت واحد . بل تنشأ في بيئة ما ، وتتأثر في
 هذه البيئة وتحاول ان تفسر الظواهر الطبيعية بهذه البيئة ، من ماء ومن يابسة
 ومن حيوان ومن نبات ، ومن كسوف وحسوف وشمس . وكل الظواهر
 تحاول ان تجد لها حلا ، ففي البيئة الكنعانية نجد الاسطورة تلتزم البحر (يم)
 اكثر من غيره . بينما نجدها في البيئة الراقدية تلتزم الأنهر اكثر . لكن هذه
 الفروق تظل بسيطة ، فلو ان الاسطورة نشأت في اوربا - مثلا - لما وجدناها
 تبحث في قضية المطر والرعد وضرورة المطر ، بقدر ما تبحثه اسطورتنا حسب
 حاجتنا اليه ، او ملحمتنا الكبرى ، وهذا شيء اولي .

قد لا يستغرب الباحث في الديانة الراقدية ان يجد في هذه الديانة اكثر
 من خمسة آلاف من الأرباب . ذلك لأن كل شيء بذاته كان له رب وكان هوربا ،
 حتى الملح . فكل شيء تلتزمه المسؤولية باعتبار ان لكل شيء شعورا ، والذي
 لا يشعر لا تلتزمه المسؤولية . ولهذا نجد جميع الأشياء في الطبيعة - وفق
 الاسطورة التي مهما قيل فيها ، ومهما تأثرت بغيرها ، تظل بنت البيئة ، وتحمل
 معانيها الأخلاقية بالذات - تتخاطب معنا وتفهم علينا ، ويمكن ان تؤثر عليها
 بالاقناع ، باعتبارها روحا ولها رب وتشعر كما نشعر . فلا غرابة ، إذن ، ان
 يخاطب الانسان الملح - على نحو ما تقدم - ولا ان يخاطب ، شعرا ، الدودة التي
 تنخر الأسنان .

السواح :

اتفق في كل النقاط مع د. البني ، ولكنني اريد ان ارجع الى الوراء اكثر
 فاتحدث عن علاقة الانسان بالطبيعة اجمالا . حيث لم يكن الانسان القديم يدرك
 انفصاله عن عالم الطبيعة . كان يعتقد انه جزء من عالمها الرحب : مثل الحيوان ،

مثل الشجرة ، مثل الصخرة . . وكانت الشجرة ، بالنسبة إليه ، كالأخت أو كالأخ ، وكانت الأرض له بمثابة الأم .

كان ينظر الى الحيوان باحترام شديد . حتى انه كان يعتقد بانه سليل بعض انواع الحيوانات « الطوطم » . وكانت كل قبيلة تؤمن بانها متسلسلة من حيوان ما ، واذن فهو يعتقد ان الحيوانات هي الاصل ، وانه هو الفرع . ولم يكن يقيم حدا فاصلا بينه وبين اي مظهر من مظاهر الطبيعة ، فهناك نوع من وحدة الوجود فيما بينه وبين كل ما يحيط به . وكان يعتقد ان كل مظهر من مظاهر الطبيعة له روح ، وله كيان خاص به . ويمكنه ان ينشئ بينه وبين هذا المظهر تعاطفا ومشاركة . ولذلك نجد كثيرا من البدائيين في عالم اليوم ، يأتون - كما يحدثنا علماء التكنولوجيا - الى شجرة ليقطعوها ، فاذا هم يقفون عندها ويطلبون منها السماح . وكذلك الامر اذا ما ارادوا صيد حيوان ما .

رسوم كهوف ما قبل التاريخ تدل على المدى الكبير الذي كان يكنه الانسان الصياد للحيوان الذي كان يصطاده ، وهذا يدل - ايضا ، على نوع من المشاركة في بيئة واحدة متكاملة .

عندما بدا الفكر الديني بالنمو ، كان ينظر الانسان الى كل مظهر من مظاهر الطبيعة على انه مسكون بروح الهية . فالآلهة بمنشئها لم تكن قوى فوقية تفعل في الكون ، او بمظاهر الطبيعة ، من فوق . وانما كانت روحا تسكن الظواهر الطبيعية . لم يكن الاله كائننا مفارقا ، متحكما متسلطا من فوق ، وانما كان روحا داخلية ، دينامية ، داخل هذه الظواهر . فاذا تحركت الريح فمعنى ذلك ان الاله (انليل) - اله الهواء - غاضب . انليل ، اذن ، والهواء شيء واحد وكذلك الماء . فالاله (انكي) هو اله الماء ، أي هو والماء شيء واحد ، فهو مولود ، اصلا ، في الماء ولم ينسل منه الا في مراحل متأخرة . بل حتى في المراحل المتأخرة عندما استقر الآلهة - مثل آنو وغيره - وصعدوا الى السماء ، بقي انكي في الماء .

مخاطبة الانسان القديم للجماد - وكذلك الانسان البدائي الحديث - تنطلق اذن من اعتقاده فيما تقدم .

أبو عساف :

اضيف قليلا على ما قاله الزميلان من خلال السؤال التالي : ما هي هذه الظواهر الطبيعية ؟ . بالنسبة للمجتمع السومري كان هناك الثالث : سماء ، اعاصير ، ارض . ثم دخل اليها الماء كنتيجة لتفاعل هذه الظواهر الثلاث .

اما عند الاكاديين ، فكان هنالك : النجوم ، الشمس ، القمر ، وجميع هذه المظاهر ، وجميع ما تحتويه الطبيعة ، سواء كان حياة او جمادا او سائلا هو من

فعل الإله ، وبالتالي ، هو قوة الإله - كما قال الزميل السواح - أي هو ينوب عن الإله .

الملح تأتي من الماء ، والماء له رب ، فالملح ، إذن ، هو صفة أو ظاهرة أو قوة أو اسم من أسماء هذا الإله . ولهذا وجب أن يخاطب بكلمة أنت ، كقريب وليس بغائب ، وأن يخاطب على نحو ما ورد في النص الذي قدمه الاستاذ الطبي . علماً بأن مكانة الملح لازالت قائمة ، بفاعليتها الخارقة ، في بعض مجتمعاتنا العربية الراهنة . ففي منطقة الجزيرة يرشون الملح - كما شاهدت بنفسي - على الطفل المصاب بـ « العين » أو يلقون قطعة كبيرة من الملح في النار ، بغية طرد الروح الشريرة التي أصابت الطفل .

الطبي :

ترى ما مدى اثر هذه الاساطير ، التي احتوت كل هذه المعطيات التي تفضلتم بها ، في الأسطورة اليونانية ؟

البنّي :

الاساطير في الهلال الخصيب - الرافدين وبلاد الشام - لها اثر على الاساطير اليونانية الرومانية ، دونما شك . انتقلت اليها عن طريق الحثيين ، والتشابه بينها قائم في منشأ الخليقة من اصل مائي . وفي العلاقة بين الأرباب والبشر الفانين ، وفي الأبطال وانصاف الآلهة والآلهة . ثم ان بعض الشخصيات الموجودة في الميثولوجيا اليونانية الرومانية تشبه شها شديداً بعض الشخصيات الموجودة في المشرق العربي القديم ، وبصورة خاصة تشابه « هرقل » بـ « جلجامش » ، حتى ان نوع الوحوش التي يصارعانها تكاد تكون واحدة ، اضافة الى تشابه المصاعب التي مر بها كل منهما ، والى تشابه أفروديت وعشتار .

كذلك نجد ان الفترة الاقدم في الحضارة الاغريقية ، تأثرت ، ليس بحضارة المشرق العربي القديم فحسب ، بل بتفاصيلها الاكولوجرافية : الأرباب ، الوحوش النحت .. الخ ..

السواح :

نقاط التشابه كثيرة جداً ، ذكر د. البني كثيراً منها ، ولا اعتقد ان هناك مجالاً لبسطها الآن في هذه العجالة . ولكن هذه النقاط تتوقف - في اعتقادي - عند حدود الشكل والتأثر ، ولا تتعدى ذلك الى المضمون . لان المضامين الأخلاقية والاجتماعية والدينية لأساطير الشرق الأدنى القديم مختلفة تماماً عن مضامينها في حضارة الاغريق .

البي :

من اجل المضامين الاخلاقية ساورد مثلا « حثيا » : حين تنصح فتاة الحانة لجلجامش بترك قصة الخلود ، والاتفات الى متع الحياة ، من اغتسال ولباس وتديل « للمرأة التي بحضنك والطفل الذي يقربك » فالخلود لا شيء غير هذا .

وفي (تنفراد) في الجزائر اكتشف على عتبة بيت هذا العبارة التي كانت باللاتينية والتي يكاد مضمونها ان يكون حرفيا عما قالته فتاة الحانة لجلجامش : تقول العبارة بترجمتها العربية عن اللاتينية : « ان تصطاد وتستحم وتلعب وتضحك فهذه هي الحياة » .

هذا القول هو مفهوم اخلاقي . توجيهي . بمعنى : استمتع في هذه الحياة لانها عابرة ، ولذلك لا تفكر بالخلود . ومثل هذه المضامين موجودة في هذه الاساطير وفي تلك . اي ان الانسان كائن بشري . سواء كان في المشرق العربي القديم او في اليونان . ولهذا لا نقول ان اليونان نقلوها ، بل نقول لقد املتها النوازع الانسانية على كلا الانسانيين .

ابو عساف :

لم تكن حضارات البحر المتوسط منعزلة عن بعضها ، بل كانت على اتصال وثيق . ومن الطبيعي ان يكون هناك تبادل للافكار والمعتقدات والعلوم وغيرها . ففي نص كلداني بابلي اسمه « صلاة الففران » قرانن في كل آداب المشرق ، بل بصورة اوسع ، في آداب منطقة البحر المتوسط كلها . فبعد ان يعترف قائل هذا النص ، في المعبد ، بما ارتكب من ذنوب ، ينتهي الى قوله :

((ارفع غضبك ، وغضب الربة))

وسامحني من قلبك

ذنوبي الكثيرة اعتقني منها

فواحشي سبع ، وقلبك الطيب مسامح

المنكرات كثيرة ، واطلب رحمتك .))

الحلبي :

اذا كان مثل هذه الاقوال موجودا في آداب شعوب البحر المتوسط كافة ، فهو مستمر بتوكيد اكثر في استقفارات الانسان العربي بخاصة . ولقد راي المؤرخ الاغريقي (هيرودوت) هذا الاستمرار غداة بحثه في مسألة واحدة من مسائل عدة هي : طقوس الجنس في بابل ، فلاحظ انه حين يتم الاتصال بين الزوجين البابليين يمتنعان عن ملاسة اي شيء من امثلة المنزل ما لم يستحما .

وهما يستحمان منذ الصباح الباكر ، وقد رأى هيرودوت أنهم ، بذلك ، يشبهون العرب . وهذا صحيح من حيث أن الزوجين العربيين كانا يسارعان الى الاغتسال إثر الاتصال ، وجاء الاسلام فأكد هذه المسألة ، وصنفها في الموجبات الأساسية . مع ذلك أحب الآن ، متابعة لما تقدم ، أن نتوقف هنيهة عند مسائل الصراع في الأساطير المنبثقة عن هذه المنطقة . فالاستاذ السواح - في كتابه مفامرة العقل الاولى - يضعنا في اتون صراع الحديث في اسطورة بعل ويم . فكيف ننظر الى هذا الصراع بين هذين الربين ، وأين نصنف اسطورتهمما ؟

ابو عساف :

المطلع على قصص وآداب اوغاريت يلاحظ دوما ان هناك دورة مدتها سبع سنوات خصب وسبع سنوات عجاف - ينبغي الانتباه الى الرقم ٧ حتى الفواحش في النص السابق كانت ٧ ايضا - هذه الدورة تتكرر دوما ، (بعل) و (يم) يمثلان هاتين الدورتين ٧ + ٧ . بعل يمثل الخصب لانه رب الطقس ، راكب الفيوم التي تأتي بالامطار . ويم يمثل الدورة الأخرى . فحين يود الرب (يم) حجب الفيوم ، باعتبارها تصدر عن البحر و يم هو رب البحر فلا بد ان ينتصر لها الرب بل لينقلها الى السهول والجبال بغية الخصب ، ولهذا يحدث الصراع . وهو - حسبما اراه - صراع بين الخصب والقحط .

السواح :

في بلاد الشرق القديم نوعان من الأساطير : اساطير الاصول - حسبما اسميها - وهي الزمرة الأساسية الاولى ، واساطير الخصب والدورة الزراعية - حسبما اسميها ايضا وهي الزمرة الثانية .

تتحدث اساطير الاصول عن أصل الكون ومنشئه ، وهذه قضية تأملية ملحة على العقل الانساني منذ بداية الانسان في التفكير والتأمل .

اما اساطير الخصب ، الزراعة ، فتتعلق بحياة الانسان وعمله في الارض وجوعه وطلبه للمواسم الزراعية ، وما شابه ذلك . فأسطورة (بعل) و (يم) من اساطير التأسيس ، التكوين ، الاصول . وهي ، في اعتقادي وتفسيري لا علاقة لها بالخصب او بصراع الخصب والجفاف .

يم هو المحيط ، اي ليس البحر العادي الذي عرفه الكنعانيون بعد تنظيم الكون ، وانما هو البحر البدئي . وانا هنا اجد رابطة بين اسطورة بعل ويم من ناحية ، واسطورة التكوين البابلي من ناحية ثانية . ففي اسطورة التكوين البابلية يقوم (مردوخ) بخلق العالم بعد قضاؤه على تنين العماء ، الإلهة الأم الاولى

(تِعامَة) . كذلك فعل (بعل) ، فلكي يسود ويبني مملكته لا بداه من القضاء على العماء ، المياه الأولى (يم) .

وبعد ان يقضي بعل على يم ، يتصدى له الإله (موت) الذي يمثل جفاف الطبيعة ، وهو كإسمه (موت) متصل بالجفاف ، بالظلمة ، بالعالم الأسفل .

أبو عساف :

يمكن لكل انسان ان يتلاعب بالألفاظ ، وينسب هذه او تلك الى التكوين او الى غير التكوين . فأسطورة بعل ويم لا علاقة لها بالتكوين ، لاننا نفهم من التكوين خلق العالم . وال (يم) الذي هو البحر ، سواء كان المحيطات او غيرها ، مياهه ليست (تِعامَة) ، المياه المالحة والآسنة [يسميها السواح تِعامَة] التي تحدثت عنها أساطير بلاد الرافدين واساطير الخلق .

إذا عدنا الى النص ذاته نجده يبدأ بأسطورة التكوين او الألواح السبعة في بابل ، فيصف كيف كانت الحال في بلاد الرافدين قبل ان يخلق الآلهة الكون ، وخاصة الرب (آنو) . هذا الشيء لا نراه اطلاقا في نصوص بعل . ولهذا لا يمكن أن تقارن هذا الصراع مع الشيء الذي ليس صراعا ، بل هو خلق وتكوين بفعل (آنو) الذي ناب عنه ، فيما بعد ، الرب (مردوخ) الذي تحدثت عنه دائما الألواح السبعة : مردوخ خلق كذا ، مردوخ جلب الأعاصير ، مردوخ ... السخ .

النص الأوغاريتي لا يذكر شيئا عن الخلق نهائيا او عن التكوين ، وانما تحدث عن صراع بين شخصين هما : بعل ويم فقط . وبهذه المناسبة يعرج النص على القحط الذي أصاب البلاد .

مستندي في هذا الرأي هو النص الأوغاريتي ذاته الذي اعرف ان اقراه بلفته الأصلية ، لا بلغة العلماء والباحثين الأجانب الذين اترجم عنهم .

البنى :

بودي ان ادخل في منزلة بين المنزلتين ، لقد ضمن الاستاذ فراس النص اكثر مما يلزم . ولقد شدت عليه د. علي قليلا . لدينا (ايل) و (بعل) ومعنى هذا انه يوجد خلق .. يوجد إله أكبر ، ثم إله طلع من هذا الإله ، ثم (عنات) .. الخ ، اي عندنا نوع من التسلسل للسلالة الربانية ، وهذا نوع من الخلق او التكوين .

بالنسبة لأوغاريت ، لا وجود - فعلا - لقصة خليقة وتكوين كما في بابل .
لكن توجد لدينا فكرة قليلة عن كيفية بداية المجتمع وكيف خلق الانسان ، وهو
قليل جدا ، ولكن لا يمكن نكرانه بشكل أو بآخر .

السواح :

لقد صاغ د. البني ما أردته - ولم يكن وسطا بيننا - بطريقة ربما أكثر
وضوحا بالنسبة للدكتور أبو عساف . لم تصلنا حتى الآن أسطورة تكوين
كنعانية غير اني أرى ان أسطورة بعل ويم من أساطير أصول التكوين .

أبو عساف :

أولا ، لا توجد أسطورة اسمها « بعل ويم » . بل توجد أسطورة اسمها
أسطورة بعل ، أو حكاية بعل ، ومن أحداثها الصراع بين بعل ويم .
ثانيا ، يجب أن نحدد مفهومنا من التكوين : هل هو انجاب الآلهة لبعضهم .
أو الأولاد أو العالم ؟ . اذا حددنا هذا فينبغي أن نفهم ما المقصود ؟

السواح :

الانجاب أحد جوانبها . صورة متكاملة عن التكوين لم توجد ، ونحن متفقون
على هذا .

البني :

الملاحظ ، بالنسبة للميثولوجيا الكنعانية عموما ، انها أكثر سيرا نحو
التوحيد من الميثولوجيا الرافدية . ففي التسلسل ، الجينولوجيا ، في الأسرة
الربانية بساطة أكثر ومعقولة وفهم مباشر ، وفي هذا الوسط نشأ التوحيد .
الآن اختصرت وظائف الآلهة . صار يعطى للإله أكثر من وظيفة ، وحددت
شخصياتها . « إيل » هو الله ، وهذا مهم جدا ، فلذلك لا أتوقع ان أرى في
مجتمع كنعاني تعقيدا ميثولوجيا كالوسط الاغريقي أو الوسط الرافدي .

أبو عساف :

وهذا ما نراه في المحتوى . فمن يقرأ محتويات الأساطير من بلاد النهرين
ومن بلاد الشام ، يدرك فورا الأفكار التي تعبر عنها هذه والأفكار التي تعبر عنها
تلك .

الجلي :

أردنا ان نبحث في مسألة الصراع في الأسطورة فاذا بنا نضطرع واقميا .
لكن صراعنا كان مجديا لانه كان في اطار الفكر ولاجله . فشكرا لكم على ما بذلته
مما تعرفون .

أخبار المعرفة

اعداد وتقديم :

محمد سليمان حسن

الندوة الدولية للثقافة

العربية الاسبانية عبر

التاريخ

ندوة حول الانتفاضة

اخبار ثقافية عربية

إصدارات

أخبار المعرفة

اعداد وتقديم : محمد سليمان حسن

- ١ - الندوة الدولية للثقافة العربية الاسبانية عبر التاريخ
- ٢ - ندوة حول الانتفاضة
- ٣ - أخبار ثقافية عربية
- ٤ - إصدارات

الندوة الدولية للثقافة العربية الاسبانية عبر التاريخ

بدعوة من وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العربية السورية،
وبإشراف الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة .

عقدت في دمشق ، الندوة الدولية للثقافة العربية الاسبانية عبر التاريخ
من / ١٠ - ١٣ / كانون الاول / ١٩٩٠ .

حضر هذه الندوة العديد من العلماء والمفكرين المختصين ، من عدد من
الدول الأوروبية والغربية .

الغاية من الندوة ، إعادة الدور للعلاقات الثقافية بين العرب والاسبان
والتي استمرت ثمانية قرون ، بما يتلاءم وروح العصر . لتبيان التراث
الخضاري المشترك في مختلف المجالات .

القيت في الندوة العديد من الأبحاث ، على مدار ثماني جلسات ، اتسمت موضوعاتها بالجدية وروح الحوار والشمولية في الاطاحة بموضوع الندوة . كما اتسمت بالمستوى العلمي القيم فيما يتعلق بالمداخلات التي قدمت خلال محاضرات الندوة .

منذ بداية الندوة ، قسمت المحاضرات الى ثمانية محاور او اتجاهات فكرية هي :

- ١ - التأثيرات بين المنطقة العربية واسبانيا في العصور القديمة .
- ٢ - أثر الفلسفة العربية في اسبانيا وأوروبا في العصور الوسطى وعصر النهضة .
- ٣ - دور العلوم العربية في تطور العلوم الأوروبية .
- ٤ - أدب الرحلات ورسم الخرائط والملاحة العربية ، وما قدمه العرب لأوروبا في مجال الكشوف الجغرافية .
- ٥ - التأثيرات الثقافية بين العرب والاسبان / عمارة ، فنون ، لغة ، عادات ، تقاليد / .
- ٦ - رؤى عربية واسبانية للاديين العربي والاسباني قديمهما وحديثهما .
- ٧ - لقاء الثقافتين العربية والاسبانية .
- ٨ - مصادر التاريخ العربي والاسباني .

قدمت محاضرات الندوة ضمن هذه المحاور او الاتجاهات ، وسنحاول تقديم تلخيص موجز عن هذه المحاضرات بما يتسم مع جوهر النص المقدم من قبل المحاضر .

٣- العلاقات بين الكنعانيين (الفينيقيين) والاسبان في الازمنة القديمة . (الدكتور عدنان النبي من سوريا) .

يقدم الدكتور عدنان النبي في محاضراته ، عددا من الادلة الوثائقية التي تؤكد على وجود علاقة بين العرب القدماء والاسبان عبر التاريخ . وقد استند في ادلته هذه على مجموعة من الوثائق والنصوص التاريخية والشواهد الأثرية . ويحدد هذه العلاقات من خلال :

٣- التبادل التجاري الذي نشأ بين بلاد الشام وجزيرة قبرص في الالف السابع ق.م . وأن المبادلات التجارية كانت قائمة منذ الالف الثالث ق.م . أما فيما يتعلق بالشاطر الغربي من البحر الابيض المتوسط،

فان الوثائق التاريخية تؤكد وجود هذه العلاقة منذ القرن الثاني عشر ق.م . من خلال التبادل التجاري الذي كان قائما على استيراد المعادن من شبه الجزيرة الايبيرية في عصر البرونز الحديث .

– من خلال المراكز التجارية التي كانت قائمة في ذلك العصر . ومن أهمها مدينة /ترشيش/ الايبيرية ، ومستعمرة /قادش/ التي سكنها الكنعانيون واقاموا من خلالها علاقاتهم التجارية مع الاسبان .

– من خلال المصادر الكلاسيكية ، التي تؤكد على ان الكنعانيين أقاموا عددا من المستعمرات على سواحل البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . مازالت ماثلة حتى الآن . من أهمها، مستعمرة /ايبسوس/ سنة (٦٥٤ ق.م) ، / ملقا ، المنكب / . وعلى الساحل الاطلسي كـمستعمرة / الكاسر . دوسال . سينس / .

– دلالات حضارية في قراءة عربية لنصين يونيين من اسبانيا . (الدكتور محمد حرب فرزات من سوريا) .

قدم فيه الباحث نصين يونيين يدلان دلالة قاطعة على وجود علاقة بين العرب والاسبان في العصور القديمة .

النص الاول من (قادش) الاسبانية ويرقى الى النصف الثاني من القرن الثاني ق.م .

والنص الثاني من / بيزا / احدى جزر البليار ويرقى الى القرن الخامس ق.م .

والنصان يقدمان ادلة وثيقة على وجود صلات بين سوريا القديمة واسبانيا القديمة من خلال ما حمله الفينيقيون واليونانيون من مؤثرات لغوية وعقائدية وثقافية لاسبان .

– اثر فلسفة وعلم ابن رشد في الفكر البشري . (الباحث مولود قاسم من الجزائر)

رصد المحاضر في بحثه قيمة ابن رشد في نظر العديد من المؤرخين ، ودور مؤلفاته في اقامة نهضة فكرية وفلسفية في أوروبا .

كما تحدث الباحث ، عن دور العقل في فلسفة ابن رشد ومحاولته التوفيق بين العقل والدين .

يقول الباحث (تقوم فلسفة ابن رشد على البحث في المعقولات ، وان ادراك سر الوجود يتم من خلال العقل ، فان تم ذلك بالنص الشرعي فذلك فضل من الله ، والا فالبرهان الفلسفي اتم) . كما تحدث المؤلف عن دور التأويل ومفهومه عند ابن رشد ، واعتفاده للخاصة من الناس .
ويعبّر الباحث عن اثر فلسفة ابن رشد في الفلسفة الاوروبية ، من خلال تأثير فلسفة ابن رشد في فلسفة (توما الاكويني ودانتي) . ومن خلال بروز المدرسة الرشدية اللاتينية في أوروبا .

– التفاعل والتآلف الحضاري في شبه الجزيرة الايبيرية

من القرن الثاني الى القرن السادس عشر

(الدكتور / روبرت لاندر / من الاتحاد السوفيتي)

تم الباحث عرضا موجزا لاسباب سقوط مملكة القوط الغربيين في اسبانيا امام الفاتحين العرب، وعزا ذلك الى التكتيك السياسي الذي استخدمه العرب الذي مكنتهم من السيطرة على شبه الجزيرة الايبيرية .
اشار الى ان التفاعل والتداخل بين عدد من الحضارات والاعراق البشري في اسبانيا ، كان السبب في وجود حضارة راقية مازال الاسبان حتى اليوم يفتخرون بها جزءا مكونا لنفسية وثقافة المواطن الاسباني .

– العلوم العربية بالاندلس ونقلها الى أوروبا ودورها في تطور العلوم .

(لدكتور محمد سويسي من تونس)

اعتبر الدكتور السويسي . ان العلوم العربية هي نقطة الانطلاق التي استخدمها الاوروبيون لانشاء حضارة عصر النهضة . وقد استشهد الباحث بنوعين من العلوم هما (الفلك والرياضيات) وتحدث عن دور العرب في هذين العلمين وما قدموه من اختراعات نظرية وعملية في هذا المجال . مثال (طرق الحساب الرياضي ، النظام العشري ، استخدام الرموز) . ودور مكتشفات الفلكي العربي ابن الشاطر في هذا المجال .

– التاليف الطبي بين المشرق العربي والاندلس .

(الدكتور نشاة حمارة من الاردن)

يبين الباحث في محاضراته ، ان العرب لم يتعرفوا على الطب القديم عن طريق تراجمة اليونان ، انما كانت معرفتهم سابقة على ذلك . فهم ورثة حضارة بلاد ما بين النهرين وحضارة وادي النيل .

واعتبر الباحث : ان العودة الى المصادر القديمة دليل هام على ذلك . فالوعي الصحي كان متواجدا في الشرق والامثال الشعبية الطبية اكبر دليل على ذلك .

كما دعا الى العودة لمؤلفات الاطباء المسلمين لمعرفة الدور الذي لعبوه في نقل المعارف الطبية من المشرق العربي الى الاندلس .

• اسهام ابو القاسم الزهراوي في الفكر الانساني . (الدكتور محسن الخير من سوريا)

وفيه يتحدث الباحث عن هذا الطبيب العربي ، الذي ولد في مدينة الزهراء / ٩٣٧ - ١٠١٣ م / وعاش في قرطبة وعن اسهاماته في مجال الطب والجراحة من خلال مؤلفاته . ودور هذه المؤلفات في تطور الطب في أوروبا بعد ترجمتها الى اللاتينية والانكليزية .

• اتاثيرات الحضارية بين العرب واسبانيا . (الدكتور محمد رزوق من المغرب)

تناول فيه الباحث التأثيرات الحضارية بين العرب والاسبان من خلال نموذج التأثير الاندلسي بالمغرب العربي متناولا مجالات الاقتصاد والعلم والسياسة والاجتماع .

• الشعر العربي والشعر الاسباني . (رفعت عطفة من سوريا)

قدم الباحث في بحثه تعريفا وافيا عن تطور فن الشعر والغناء في المشرق العربي ، واثر ذلك في تطور الشعر والغناء في اسبانيا . فالشعر في المشرق تطور الى درجة اصبح بحاجة فيها الى تجديد اوزانه لتلبية حاجات الاصوات الغنائية .

وقد بين الباحث دور الامويين في تطور الشعر والغناء وخاصة في العصر العباسي ، مما اوجد اوزانا جديدة كالمضارع والمقتضب .

وفي اصل الموشح الاندلسي ، يقدم الباحث اراء لعدد من المؤلفين العرب القدماء ، امثال (ابن بسام) ورسالة الكندي (خبر صناعة التأليف) وابن سناء الملك (دار الطراز) . كما قدم ثلاث نظريات حول الموشحة .

- فلسفة الحب في طوق الحمامة واثرها في الشعر الاوروبي .
• (الدكتور عصام قصبجي من سوريا) .

يشير الباحث الى فلسفة الحب العذري عند ابن حزم واثرها في الشعر (البروفسي) خصوصا والاوروبي عموما . كما دل على اوجه الشبه بين كتاب (طوق الحمامة) لابن حزم ، وكتاب (فن الحب) لاندريه لوشاتيلان .

- تطور الموسيقى العربية واثرها في الموسيقى الاسبانية والاوروبية .
• (الدكتور علي منصور نصر من البحرين) .

قسم الباحث بحثه الى ثلاثة اقسام :

أ - الموسيقى والغناء عند العرب ، بدءا بالعصر الجاهلي وصدور الاسلام الى العهد الاموي ، وذكر من الغنين (ابن سريج ومعبد بن وهب) .

ب - الموسيقى والغناء في العصر العباسي ، وقد تحدث فيه عن دور الجواربي في تطور صناعة الغناء والموسيقى .

ج - الموسيقى والغناء في الاندلس ، ودور الموسيقى والغناء في المشرق العربي في تطور الموسيقى والغناء في الاندلس خاصة والمغرب العربي عامة .

- الاعجمية في الموشحات الاندلسية والازجال بين التائم والتائم .
• (الدكتور يونس شنوان من الأردن) .

قدم الباحث وجهة نظر حول اصول الشعر العربي في العصر الوسيط . وأورد نظريتين متناقضتين ، اولى ، تنفي وجود علاقة بين الشعر العربي والشعر الغربي . والثانية ، تؤكد وجود هذه العلاقة من خلال معرفة العرب للغات الاعجمية ، والبربر يعرفون العربية والاجنبية . كما ان العلاقات الاجتماعية اوجدت نوعا من التزاوج بين المسلمين وسكان ايبيريا . مما ادى الى تزاوج في اللغة ايضا ، مما سيؤدي لاحقا الى وجود شعر يمتزج فيه العربي باللاتيني وهو ما سمي / شعر الموشحات والازجال / .

ثم تحدث الكاتب عن اوجه الشبه والتطابق بين شعر التروبادور والشعر العربي ، وخاصة عند الشاعر (جيراموا التاسع) ، المتوفى سنة / ١١٢٧ م / . وهو من اعظم شعراء التروبادور في ذلك العصر .

– روايات الكاتب الاسباني (خوان قويتيسولو) المغربية . (محمد
اليعلاوي) من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

عرف الباحث بموضوع بحثه قائلا : (خوان قويتيسولو) كاتب وروائي
اسباني وناقد ادبي ودارس مختص في الأدب الاسباني القديم ، وخبير في تأثير
الحضارة العربية في الحضارة الاسبانية .

ولد عام / ١٣٣١ م / في برشلونة ، والف نحو / ١٥ / رواية . وعدد من
الكتب والدراسات . وفيها يعلن تبنيه للتراث العربي الاسلامي الذي عرفته
الاندلس واعتباره جزءا لا يتجزأ من جوهر الشخصية الاسبانية .

– الحضور العربي في رواية (المقبرة) لخوان قويتيسولو .
(الدكتور عبد الله حمادة من الالكسو) .

قدم المؤلف تحليلا لرواية المقبرة ، وبين دور العرب فيها ، وفي هذه الرواية
يلعب العربي دورا بارزا اراده له الكاتب من خلال تقديره للموروث الحضاري
والثقافي الذي ينتمي اليه هذا الشخص . مؤكدا على دور الفكر والثقافة العربية
في تكوين شخصية الانسان العربي في اسبانيا .

اضافة الى ما قدمناه من ابحاث ومحاضرات . قدمت في الندوة ايضا عدد
من الأبحاث الاخرى كان من اهمها :

- بحث في تاريخ الاستعراب الروسي . نيكولاي دياكوف – الاتحاد السوفيتي
- بحث في موضوع هجرة العرب الى البلاد الجديدة – عاصم الباشا – سوريا .
- رحلة صوفي اندلسي من القرن السادس الهجري . السابع الميلادي –
(بداوليو خوستيل كالابوتو) اسبانيا (ترجمة محمد عطفة) .
- عيسى بن جبير ، آخر مفت في قشتالة – خيسوس ريوسا ليدو .

« البيان الختامي »

تلا البيان الختامي للندوة ، الدكتور شاكر مصطفى ، وقد اكد على الدور
الكبير الذي لعبته ابحاث الندوة في اعادة تمثين اواصر الصداقة بين العرب
والاسبان ، وفي كافة المجالات . وقدم الشكر والتقدير لكل من تقدم بابحاثه في
هذه الندوة من باحثين عرب واجانب .

ثم اشار الدكتور مصطفى الى ان هدف الندوة تركز في ثلاثة محاور :

- ١ – ابراز دور العرب في الحضارة العالمية ، من خلال ثقافتهم في الأندلس .

- ٢ - دراسة التفاعل الحضاري بين الحضارة العربية وسكان الأندلس .
٣ - التخطيط لمستقبل اللقاء بين الثقافتين العربية والإسبانية .

ثم ختم الدكتور شاكر مصطفى بيانه بالتوصيات التالية :

- ١ - العمل بمختلف الوسائل لتنمية العمل الثقافي هذا ، في الجامعات ووسائل الاعلام والسياسة ، كي يكون عميقا وفعالاً .
٢ - ان تبذل السلطات الثقافية العربية والإسبانية أقصى جهودها لمكافحة المحاولات الصهيونية الرامية الى إبراز الدور اليهودي في الأندلس على حساب الجهود الثقافية العربية .
٣ - ان تقدر وتعزز الجهود التي تبذلها اليونسكو في مجال مقاومة التمييز العنصري الثقافي .
٤ - انتهاز مناسبة الاحتفال القريب بذكرى مرور / ٥٠٠ / عام على اكتشاف القارة الأمريكية ، وتبيان دور العرب في ذلك .
٥ - العمل على لفت انظار العالم الى التجربة الأندلسية في إسبانية .

وبذلك تكون الندوة قد انتهت اعمالها ، وهي اذ انتهت فقد بدأتها من جديد وفتحت الأبواب امام الحوار الجدي بين المثقفين العرب والإسبان ، لاقامة جسور أكثر متانة وقوة بينهم .

ندوة حول الانتفاضة

في الذكرى الثالثة للانتفاضة / الثورة في فلسطين / اقام الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين / فرع سوريا / والمركز الثقافي العربي بدمشق ، ندوة حول الانتفاضة بعنوان « الانتفاضة : انجزاتها ، اشكالاتها ، انعكاساتها ، وتأثيراتها بمتغيرات الوضع العربي والدولي » .

استمرت الندوة من (١٧ - ١٩ / ١٢ / ١٩٩٠) شمل برنامج الندوة العديد من المحاضرات التي قدمت رؤى فكرية ، نظرية وعملية . حول الانتفاضة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية . كما قدمت الندوة تقييماً تقديماً لواقع الانتفاضة ، وختمت الندوة بنقاش موسع شمل كافة المحاضرات التي قدمت من قبل المحاضرين والمقربين ، كما وضعت توصيات وجدول أعمال ختامي لها .

اما محاضرات الندوة فقد قدمت على النحو التالي :

انجازات الانتفاضة فلسطينياً وعربياً . (الدكتور ماهر الشريف) .

لم يتحدث الدكتور ماهر الشريف عن انجازات الانتفاضة فلسطينياً وعربياً واعتبر ، ان هذه الانجازات ماثلة امام كل فلسطيني وعربي يهتم بالانتفاضة ويضع نصب عينيه ، قضية حركة التحرير داخل الوطن المحتل . لقد تحدث الدكتور ماهر الشريف عن السبل الكفيلة برفع وتيرة النضال في فلسطين المحتلة وبالتالي الخروج بالانتفاضة من بعض جوانب السلبية التي تكتنفها .

ويرى الدكتور الشريف ، ان تصعيد الانتفاضة يتم من خلال :

١ - السعي من أجل انجاز مهمة اصلاحية مركبة في الداخل والخارج لجسم الانتفاضة ، ولنظمة التحرير الفلسطينية ، من خلال رؤية سياسية موحدة . والعودة الى ممارسة الديمقراطية ضمن لجان شعبية خارج اطار الفصائل الفلسطينية ، وانتهاج التكتيكات السليمة التي تراعي مصالح كل الفئات . وتوجيه الدعم المادي لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي .

٢ - المطلوب القيام بعملية اصلاح داخلي في هيكل منظمة التحرير الفلسطينية ، من خلال تقليص حجم اجهزتها ومؤسساتها ، ويجاد معيار واحد في الحكم على كل مؤسسة .

٣ - الانتفاضة عملية ثورية مستمرة تمر بمراحل مختلفة من الصعود والهبوط . والمهم هو ، ان تقلل قدر الامكان من هذه المسافة . من خلال سد الثغرات في العامل الذاتي، اما الانتفاضة فهي تملك امكانية استمراريتها موضوعياً.

اشكالات الانتفاضة ومعضلاتها الداخلية

(الاستاذ عمر حلمي) .

تحدث المحاضر حول الاشكالات التي احاطت بالانتفاضة وادت الى وجود نواح سلبية فيها ، اعادت الى حد ما من تصعيد وتيرة النضال الفلسطيني في الداخل .

وقد قسم الباحث المعضلات التي احاطت بالانتفاضة داخليا الى :

١ - معضلات سياسية : تمثلت في عدم التحديد العلمي لماهية الانتفاضة كظاهرة اجتماعية كفاحية . وعدم تحديد جوهر الانتفاضة سياسياً ، كما تحدث

عن اثر الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وأمريكا في الحد من تصاعد الانتفاضة ، وتحويل دور هام على القوى اليسارية الاسرائيلية ، والاهتمام بالجانب الدبلوماسي اكثر من العمل الكفاحي .

٢ **معضلات تنظيمية** : وقد حددها الباحث من خلال فقدان القيادة الموحدة لمستوى تنظيم موحد داخل الانتفاضة في فلسطين المحتلة . وغياب البرنامج التنظيمي لمباشرة العمل : وغياب التمويل المالي .

كما تحدث عن فقدان الصلة مع التنظيمات الشعبية داخل الأحياء والمدن ، وعدم وجود توحيد اعلامي بين الداخل والخارج . وتدني الطابع الديمقراطي بين القيادة (حماس) وقيادة المنظمة الموحدة داخل الانتفاضة .

٣ - **معضلات اقتصادية** : تبلورت من خلال عجز الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الانفصال عن الاقتصاد الاسرائيلي . والبطالة التي يعاني منها العمال الفلسطينيون ، وعدم ضبط مقاطعة البضائع الاسرائيلية ، والعمل في المصانع الاسرائيلية .

٤ - **معضلات اجتماعية** : وقد تمثلت برأي الباحث في تراجع منسوب المشاركة الشعبية في فعاليات الانتفاضة ، وتنامي النزعة العشوائية . وضرب البرجوازيين لحركة الانتفاضة من خلال عدم التقيد ببرنامج الانتفاضة وعدم مشاركة النقابات بشكل جماهيري . والحد من فعالية المرأة الفلسطينية . وانعدام التعميم المالي على كل المؤسسات التعليمية وهبوط مستوى التغطية الاعلامية وعدم التنسيق بين المكاتب الصحفية داخل الارض المحتلة .

آثار الانتفاضة على العدو الصهيوني (حمد الموعد) .

قسم الباحث محاضرته الى قسمين :

– الاول : حول اثر الانتفاضة على العدو الصهيوني وقد قدم الباحث بالأدلة والأرقام ما يثبت التأثير الكبير للانتفاضة على الوضع الاقتصادي الاسرائيلي وحجم الخسائر المالية التي تدفعا اسرائيل يوميا لقمع الانتفاضة . كما تحدث عن اثر الانتفاضة على الوضع الاجتماعي وحالة القلق التي تنتاب الاسرائيليين ودور ذلك في تزايد الهجرة المعاكسة من اسرائيل الى الخارج .

– الثاني : حول خيارات السياسة الاسرائيلية التي تمثلت باستخدام كافة اساليب القمع ضد الانتفاضة ، كما تحدث عن الدور المشبوه لبعض الشخصيات الفلسطينية في الداخل والخارج والتي لعبت دورا خطيرا في التأثير على الانتفاضة من خلال تعاملها مع الكيان الصهيوني ممثلا بهيئات واحزاب سياسية معينة .

الاعلام والانتفاضة

(أنور رجا) .

حدد الباحث دور الاعلام في رفع وتيرة الانتفاضة وتصعيدها ، وفي الحد منها ايضا ، من خلال عدة نقاط أهمها :

- تبيان دور الاعلام في الكشف عن حقيقة الوضع داخل الارض المحتلة .
- تأثير الاعلام العربي من خلال اهتماماته بتغطية كافة نشاطات الانتفاضة مما يؤدي الى رفع سوية النضال داخل الارض المحتلة .
- الدور الذي لعبته وسائل الاعلام الاجنبية سلبا ويجابا في التأثير على الانتفاضة .
- المضلات الاعلامية الداخلية ، المحددة بعدم التنسيق اعلاميا بين جميع فصائل الانتفاضة ولجانها .
- الدور الاعلامي الاسرائيلي المزيف في الحد من وتيرة تصاعد النضال داخل الارض المحتلة ، باختلاق الاكاذيب والايهام حول علاقة الانتفاضة بمنظمة التحرير الفلسطينية في الخارج .

كما حدد الباحث السبل والبواعث التي تؤدي الى دور اعلامي موحد داخليا ، يلعب دورا هاما في توصيل حقيقة وضع الانتفاضة داخليا .

الانتفاضة والمتغيرات السياسية والاجتماعية في الوضع العربي . (عبد الهادي الشاش) .

يتساءل الباحث عن الظروف التي جاءت فيها الانتفاضة ؟ وبجيب في آن معا : ان الانتفاضة جاءت في ظروف قاهرة . فكاتب ديفيد لم يمض عليه الكثير ، ومؤتمر عمان له ما له وعليه ما عليه .

كما تحدث عن دور التسوية السلمية الاميركية في الحد من استمرارية الانتفاضة ، ودور اسرائيل في قبول الحل الاميركي العربي بين الارض والحكم الذاتي .

ان التفكك العربي لا يسمح بوضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة اسرائيل ، وبالتالي السير في ركاب التسوية وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية .

ان سورية والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية والقوى المناهضة للتسوية ، لن يكون لها القدرة على مواجهة المواقف الرسمية للرجعية العربية .

ثمة وضع دولي يميل موضوعيا الى وجود مؤتمر دولي لحل المشكلة .
 اما فلسطينيا ، فإن الوضع في شرح مستمر وخاصة بعد غزو بيروت /١٩٨٢/ .
 ويرى الباحث ان الحل يكمن في امرين اثنين :

الاول : رفض الاوهام عبر حلول سياسة وهمية .

الثاني : السبيل الوحيد للتحرير ، هو الكفاح المستمر ضد العدو الصهيوني .

العدو يرمي الى تشديد قبضته من خلال تهويد الارض وطرد الشعب .
 اما الشعب الفلسطيني فقد عبر عن ذلك عمليا عن طريق الانتفاضة .

اما فيما يتعلق بالمستجدات التي اثرت على الانتفاضة في الداخل فان
 الباحث يراها في عدة امور اهمها :

١ - اثر الوضع الفلسطيني في الخارج على الانتفاضة مثل غياب
 الوحدة الفلسطينية .

٢ - التطورات الاخيرة في الاردن ، في العام المنصرم والذي جاء نتيجة
 تحرك القوى الوطنية في الاردن .

٣ - اثر الاجتياح العراقي للكويت وازمة الخليج .

٤ - الدعم العربي للانتفاضة ومستوى ادائه ، وبروز ذلك من خلال
 عاملين اثنين .

أ - سلبي : تجلى في سيطرة النظم الحاكمة وازمة حركة التحرر العربي
 وضعف تأثير القوى الشعبية .

ب - ايجابي : تجلى في الدعم الدائم المقدم من سورية والقوى الوطنية
 اللبنانية وليبيا للانتفاضة .

الانتفاضة وتأثيراتها على الوضع العربي (احمد بعلبكي)

تحدث الباحث اللبناني (احمد بعلبكي) عن الانتفاضة وتأثيراتها على الوضع
 العربي متخذاً نموذجاً معيناً وهو جنوب لبنان ، وأكد على أن الانتفاضة لعبت
 دوراً أساسياً في وعي المواطن في جنوب لبنان لطبيعة الكيان الصهيوني ، من
 خلال احساس المجتمع الجنوبي بأن الاسرائيليين ليسوا أهلاً لقيام مجتمع
 متعاش ، من منطلق : ان الاسرائيليين (ياخذون ولا يعطون) .

ولا يمكن لهم أن يتأقلموا مع الشعب اللبناني بكافة طوائفه . كما لعب الدور
 التضالي لسوريا وفلسطين ولبنان في تعميق الوعي للسكان في جنوب لبنان ،

واعطائهم القدرة على فهم محدودية الوجود الاسرائيلي ، وعلى ان هذا الوجود مؤقت .

- كما تضمن برنامج الندوة العديد من المحاضرات كان من أهمها :
- محاضرة للدكتور احمد برقاوي بعنوان (التحولات والمتغيرات في الوضع الدولي وانعكاساتها على الانتفاضة .
 - محاضرة للدكتور فيصل دارج حول (المثقف والانتفاضة) .
 - محاضرة للاستاذ ابراهيم عبد الكريم حول (الهجرة اليهودية ومخاطبها وآفاقها) .
- هذا وقد شملت الجلسة الختامية جملة من التوصيات والقرارات .

* * *

اخبار ثقافية عربية

المؤتمر العالمي للشعراء في القاهرة : من (٢ - ٥ كانون الأول - ديسمبر) .
عقدت على ضفاف النيل أعمال « المؤتمر العالمي للشعراء » .

عقد المؤتمر بدعوة من « الاكاديمية الاميركية العالمية للفنون والثقافة » ومثلت وزارة الثقافة المصرية الهيئة العامة لاتحاد الكتاب المصريين . اثارت فكرة المؤتمر منذ البداية تساؤلات عديدة حول طبيعة هذا المؤتمر ، نتيجة اخبار تفيد بأن الهيئة الاميركية التي تبنت المؤتمر ستقوم بمنح عدد من الشعراء العرب الذين يكتبون الشعر العمودي (الدكتوراه الفخرية) .

في حين حاول الدكتور / سمير سرحان / رئيس المؤتمر اضافة صبغة جديدة على المؤتمر وكأنه ملتق يرسم خريطة الشعر من جميع أنحاء العالم .
كما قام (المركز الاعلامي الكويتي) بتغطية نفقات المؤتمر . وكان من أبرز نشاطات المؤتمر :

- ١ - افتتاح الدكتوراة سعاد الصباح من الكويت وقائع المؤتمر بعدد من القصائد .
- ٢ - تمحورت ندوات المؤتمر حول ثلاث قضايا أساسية هي : « حدانة أم حدائث - الشاعر وقضية العصر والانسان - مشاكل ترجمة الشعر » .
- ٣ - قدم المؤتمر دراسات هامة للدكتور فؤاد زكريا ومحمود أمين العالم ولطفي عبد البديع .
- ٤ - ضمت كل أمسية أكثر من عشرين شاعراً .
- ٥ - شارك من سوريا الشاعر ممدوح عدوان .

سوريا في عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المهرجانات العربية :

تم في القاهرة مؤخراً الاعلان عن تأسيس اتحاد المهرجانات الثقافية العربية . وقد شارك في هذا الاجتماع عدد من الوفود العربية من (سورية ، مصر ، السودان ، المغرب ، فلسطين ، تونس ، الاردن) . وقد انتخب الفنان السوري اسعد فضة المدير العام لمهرجان دمشق للفنون المسرحية عضواً في المكتب التنفيذي ، بالإضافة للفنانين (علي مهدي من السودان ، خديجة طنان من المغرب ، غسان مطر من فلسطين) .

كما تم اختيار القاهرة مكاناً دائماً للمؤتمر وتم انتخاب الفنان سعد الدين وهبة رئيساً للاتحاد .

مهرجان للشعر العربي في سيناء :

ضمن خطة اتحاد المهرجانات الثقافية العربية ، أعدت الهيئة العامة للثقافة في مصر خطة جديدة لاعادة احياء العلاقات الثقافية العربية ، وقد تم الاعلان عن مؤتمر للشعر العربي في سيناء في شهر حزيران / ١٩٩١ / . ومهرجان للقصة العربية في شهر ايلول / ١٩٩١ / في الاسكندرية .

تونس مقراً للامانة العامة لاتحاد الادباء والكتاب العرب : عقدت في تونس ندوة فكرية تحت شعار « الثقافة العربية وقضايا العصر » . وقد اشترك في هذه الندوة العديد من المفكرين العرب من المشرق والمغرب العربيين . دارت أبحاث الندوة حول اربعة محاور هي :

- ١ - ثقافة الطفل .
- ٢ - الاجناس الادبية .
- ٣ - الواقع العربي والمتغيرات والتحديات .
- ٤ - الانتفاضة في الشعر العربي .

كما تم انتخاب السيد محمد العروسي المطوي اميناً عاماً لاتحاد الادباء والكتاب العرب ، وتونس مقراً دائماً للامانة .

* * *

إصدارات

صدر في الربع الأخير من العام المنصرم / ١٩٩٠ / عن وزارة الثقافة والارشاد القومي عدد من الكتب في موضوعات شتى تأليفًا وترجمة .

وها نحن نضع بين يدي القارئ لمحة موجزة عن كل كتاب لعل فيه ما يفبده ويوجهه نحو القصد في ما يأمله من المعرفة .

- اسم الكتاب : المختار من محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .
 اسم المؤلف : الراغب الاصفهاني
 تحقيق : محمد أحمد درويش .

يقع الكتاب في اربعة اجزاء . وجاء في مقدمته :
 « محاضرات الادباء كتاب فريد ومتميز ، يضم انبأذا من الاخبار ، والاقوال ،
 والنوادر ، والامثال ، والاشعار ، والحكم ، والاحكام - » . كما يعكس جوانب
 من الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية والاقتصادية السائدة في عصره .

- اسم الكتاب : الاقتصاد العربي (منجزات الماضي وآفاق المستقبل) .
 اسم المؤلف : يوسف صايغ .
 ترجمة : د. عز الدين جوني .

الكتاب تحليل موضوعي شامل لسير التطور الاقتصادي العربي من عام
 ١٩٣٠ - ١٩٨٠ . وقد انطلق المؤلف من نظرة أساسية تعتبر الاقتصاد العربي كلا
 متماساً ، ودرس تطوره من كونه اقتصاد زراعي بدائي الى اقتصاد صناعي
 تكنولوجي متطور . كما ربط المؤلف بين الاقتصاد العربي والمؤثرات الاخرى التي
 تلعب دوراً هاماً في تقويض او بناء هذا الاقتصاد . واهمها التعليم وعلاقة
 الاقتصاد العربي بالاقتصاد العالمي . كما كرس فصلاً خاصاً حول مفهوم التنمية
 الاقتصادية وكيفية استقطاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية في بناء وتطوير
 مشروعات زراعية وصناعية .

- اسم الكتاب : الاندلس في التاريخ .
 اسم المؤلف : د. شاکر مصطفى .

على هامش الندوة الدولية للثقافة العربية الاسبانية صدر كتاب الاندلس في
 التاريخ للدكتور شاکر مصطفى والمؤلف احد الباحثين المهتمين بالتاريخ العربي
 وهو اذ يقدم كتابه هذا فانه يضعنا امام لوحة تاريخية دقيقة لوضع الاندلس في
 التاريخ ، لما لهذا البلد من اهمية كبيرة بالنسبة للعرب وللدور الكبير الذي لعبه
 في التاريخ العربي الوسيط .

قدم المؤلف في كتابه نقداً للعديد من النصوص التي ارخت للاندلس وقدم
 عرضاً تاريخياً يتسم بالدقة العلمية للحكم العربي في الاندلس ، منذ دخول
 العرب الفاتحين اليها بقيادة عبد الرحمن الداخل مروراً بملوك الطوائف والعهد
 المغربي حتى نهاية الحكم العربي للاندلس .

AL - MA' RIFA

A CULTURAL MONTHLY REVIEW

في الأعداد القادمة

- * أوزيريس بين الرموز والرموز .
- * أشكال من المعاناة في مجتمع الرواية .
- * المصادر القديمة في تاريخ دمشق .
- * العالم كما يراه عالم فيزياء وعالم نفس .
- * حين يقطن بين الفلسفة والتحليل النفسي .

الطبع وفرز الألوان في مطابع وزارة الثقافة

دمشق ١٩٩١

سعر النسخة (١٥) ل.س أو ما يعادلها